

अजूबा भारत

पूरे विश्व में भारत सबसे अजूबा, अनोखा, अद्भुत; अनूठा तथा अलौकिक देश है। यहाँ की धरती, आसमान तथा उसमें विचरण करने वाले प्राणियों का ही वैचित्र्य चकित नहीं करता अपितु जो अदृश्य लोक है वह उससे भी कहीं अधिक चमत्कारी और चकाचौंध देने वाला है। विज्ञान चाहे कितनी ही उथल पुथल मचा दे तब भी जो रहस्यमय है वह अजाना ही रहेगा।

ऐसी रहस्यमय परतों को जानना, उन्हें खोज निकालना और उन पर विवेचन करना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य स्वयं की यह बिसात भी नहीं कि वह इसके लिए समर्थ हो सके। सामर्थ्य जुटाने के लिए उसे उन देव-शक्तियों की शरण में जाना पड़ेगा जिनकी यदि कृपा हो गई तो कुछ पा लिया। स्वाभाविक भी है, देवलोक की समृद्धि मनुष्य लोक की कैसे हो सकती है।

मनुष्य के लिए उसका अपना लोक ही बहुत है। वह उसी को ठीक से देख-समझ नहीं पा रहा है। अन्य जितने भी जो लोक हैं उन तक मानव की पहुँच संभव भी नहीं है। सभी लोक के प्राणी अपनी-अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में जी रहे हैं। जिसने भी इनका उल्लंघन किया उसे वह बड़ा भारी पडा है।

लोकजीवन की शक्ति और सामर्थ्य अकूल और अलभ्य है। उसे जितना अधिक खगालेंगे उतने ही अजूबेपन के टीम्बे और टीले बढ़ते मिलेंगे। अजूबेपन की जानकायी सबको ही सम्मोहित करती है और उतना ही विस्मय भी देती है। परियों, देव गधवों और भूत प्रेतों के किस्से जितना रोमांच देते हैं उससे कहीं अधिक खडहरो के वैभव और खजानों के किस्से हमें आह्लादित करते हैं।

अजूबा

पूरे विश्व में भारत स
अद्भुत; अनूठा तथा अलौ
धगती, आसमान तथा उस
प्राणियों का ही वैचित्र्य चा
जो अदृश्य लोक है वह ;
चमत्कारी और चकाचौंध
चाहे कितनी ही उथल पुथ
रहस्यमय है वह अजाना ही

ऐसी रहस्यमय परता ।
निकालना और उन पर विवे
है । मनुष्य स्वयं की यह ।
सक लिए समर्थ हो सके ।
उसे उन देव-शक्तियों की
जिनकी यदि कृपा हो गई
स्वाभाविक भी है, देवलोक
की कैसे हो सकती है ।

मनुष्य के लिए उसक
। वह उसी को ठीक से
। अन्य जितन भी जो लं
पहुँच सभव भी नहीं है । स
अपनी सीमाओं और मर्याद
भी इनका उल्लंघन किया
है ।

लोकजीवन की शक्ति
अलाभ्य है । उमे जितना :
अजूबेपन के टीम्बे औ
अजूबेपन की जानकारी स
है और उतना ही विम्वय
गधर्वों और भूत प्रेतों के ।
हैं उससे कहीं अधिक खड
के किस्से हमे आह्लादित

अजूबा भारत

लेखक
डॉ. महेन्द्र मानावत

“ राजाराम मोहन राय पुरतकाल्य प्रतिष्ठान
कलकत्ता के सौजन्य से प्राप्त ”

संधी प्रकाशन

जयपुर 302017

प्रकाशक :

विजेन्द्र कुमार संघी

संघी प्रकाशन

सी-177, महावीर मार्ग,

मालवीय नगर, जयपुर - 302017

ISBN 81-87466-19-7

३

पूरे विश्व में
अद्भुत; अनूठा त
व्रती, आसमान
प्राणियों का ही वै
जो अदृश्य लोक
बमबकागे और च
वाहे कितनी ही
हम्यमय है वह ३

ऐसी रहस्यम
निकालना और उ
है। मनुष्य स्वयं
इसके लिए समर्थ
उसे उन देव-शांति
जिनकी यदि कृप
स्वाभाविक भी है,
की कैसे हो सकने

मनुष्य के लि
है। वह उमी को
है। अन्य जितने
पहुँच सभव भी नह
अपनी सीमाओं ३
भी इनका उल्लघन
है।

लोकजीवन
अलभ्य है। उसे।
अज्ञेय के टी
अज्ञेय के टी जा
है और उतना ही
गधवाँ और भूत
है उससे कहीं अं
के किम्से हमें अ

मूल्य 200.00 रुपये

संघी प्रकाशन, जयपुर द्वारा प्रकाशित/प्रथम संस्करण 2002

सर्वाधिकार लेखकाधीन

कम्प्यूटर सैटिंग : फ्रेण्ड्स कम्प्यूटर्स

2683, सूरतंत्राला बिल्डिंग, घी वालो का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर। फोन 562

शीतल प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर में मुद्रित

AJOOBA BHARAT

By Dr Mahendra Bhanawat

Rs 200

अनकही

पूरे विश्व में भारत सबसे अजूबा, अनोखा, अद्भुत, अनूठा तथा अलौकिक देश है। यहां की धरती, आसमान तथा उसमें विचरण करने वाले प्राणियों का ही वैचित्र्य चकित नहीं करता अपितु जो अदृश्य लोक है वह उससे भी कहीं अधिक चमत्कारी और चकाचौंध देने वाला है। विज्ञान चाहे कितनी ही उथल पुथल मचा दे तब भी जो रहस्यमय है वह अजाना ही रहेगा।

ऐसी रहस्यमय परतों को जानना, उन्हें खोज निकालना और उन पर विवेचन करना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य स्वयं की यह बिसात भी नहीं कि वह इसके लिए समर्थ हो सके। सामर्थ्य जुटाने के लिए उसे उन देव-शक्तियों की शरण में जाना पड़ेगा जिनकी यदि कृपा हो गई तो कुछ पा लिया। स्वाभाविक भी है, देवलोक की समृद्धि मनुष्य लोक की कैसे हो सकती है।

मनुष्य के लिए उसका अपना लोक ही बहुत है। वह उसी को ठीक से देख-समझ नहीं पा रहा है। अन्य जितने भी जो लोक हैं उन तक मानव की पहुंच सभव भी नहीं है। सभी लोक के प्राणी अपनी-अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में जी रहे हैं। जिसने भी इनका उल्लंघन किया उसे वह बड़ा भारी पडा है।

लोकजीवन की शक्ति और सामर्थ्य अकूत और अलभ्य है। उसे जितना अधिक खगालेंगे उतने ही अजूबेपन के टीम्बे और टीले बढ़ते मिलेंगे। अजूबेपन की जानकारी सबको ही सम्मोहित करती है और उतना ही विस्मय भी देती है। परियों, देव गंधर्वा और भूत प्रेतों के किस्से जितना रोमांच देते हैं उससे कहीं अधिक खडहरो के वैभव और खजानों के किस्से हमें आह्लादित करते हैं।

इस पुस्तक में दो तरह के आलेख संग्रहीत हैं। एक वे जो लोकजीवन के अध्ययन और अनुभव से निखारे गये हैं और दूसरे वे जो लोक शक्ति से परे देव शक्ति के सरक्षण, सबल और संवर्धन के प्रतिफल हैं। यह देव शक्ति भी लोक की ही संवेदनाओं और सरोकारों से रूबरू होती हुई हमारे समक्ष मुखातिब होती है। लोक की अनगढ़ आस्था अटूट विश्वास और अचूक समर्पण से यह देव शक्ति की रक्षा

करती है, सुध लेती है और मंगल भाग्य बनाये रखती है ।

मुझे यह शक्ति लोक देवता कल्लाजी के रूप में मेहरबान हुई । कल्लाजी राजस्थान के वीरवर राठौड़ घराने के बड़े बलशाली, बहादुर और रणबलके ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे । उनके वीरोचित निष्काम कार्य ने ही उन्हें लोकजीवन में लोकदेवता के रूप में प्रतिष्ठित किया ।

अपने अनन्य सेवक सरजुदासजी के साथ लोकदेव कल्लाजी ने मुझे काशी, मथुरा, वृन्दावन, डाकोर, गिरनार, सोमनाथ, मेडता, चित्तौड़, देशनोक, मंडोवर, माडू, चित्रकूट, पढरपुर, नासिक, शामलाजी, एलीफेंटा, कन्याकुमारी, उज्जैन, गया, रामेश्वरम् आदि कई स्थानों का भ्रमण कराया और वह अर्न्तदृष्टि दी जिससे मैं वहाँ के रहस्यमय वैभव-विन्यास को देख सका और उन घटना-तथ्यों एवं कहानी-किस्सों से वाकिफ हो सका जो अब तक न किसी इतिहास के पन्नों पर चढ़ पाये और न लोकजीवन के ही साक्ष्य बन सके ।

कल्लाजी के सान्निध्य से यह रहस्योद्घाटन भी हुआ कि अकबर के मनमबदार और सेनापति गृहे राजा मानसिंह की आत्मा आज भी लोकहितार्थ विचरणशील है । स्वयं मानसिंहजी ने मेरी यात्राओं में कई दिव्य जानकारियाँ देने के लिए अपनी उपस्थिति दी । वे अब कल्लाजी के सेनापति हैं ।

मुझे विश्वास है, ये आलेख सामान्य पाठकों के अलावा समाजविज्ञानियों, नृत्यशास्त्रियों, इतिहासज्ञों, लोक साहित्य प्रेमियों, पुरातत्व खोजियों तथा मौन साधकों को भी रूचिकर लगेंगे कारण कि उनके लिए भी इनमें वह कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें चाह है ।

यह सब अध्ययन, शोधानुसंधान का एक मार्ग आत्माओं के साक्ष्य की ओर भी ले जाता है और यह धारणा विकसित करता है कि अतीत की परतें खोलने के लिए देवात्मा-दिव्यात्माओं की जुबानी इतिहास लेखन के पारम्परिक स्रोतों के अलावा एक विशिष्ट स्रोत के रूप में स्वीकार्य हो जो कि लोकजीवन के लिए तो पाषाण-रेखा है ही ।

अन्त में इस पुस्तक के प्रकाशक भाई वी. के. संधी को हार्दिक धन्यवाद कि जिन्होंने एक माह से भी कम समय में यह सुरुचिपूर्ण प्रकाशन सबके लिए सुलभ कर दिया ।

अनुक्रमणिका

1.	मूठ	01
2.	भूतो का मेला	06
3.	कूडा एवं ऊंदरूया पथ	10
4.	गणगौर अपहरण	16
5.	लोकदेव ईलोजी	21
6.	छेड़ा देव लागुरिया	24
7.	स्मारक जानवरो के	26
8.	एक मेला दिव्यात्माओ का	31
9.	रावण ने विवाह किया मंडोवर	41
10.	एकलिंगजी सबसे बड़ी धजा वाले	44
11.	सांस पीने वाला साप	47
12.	पड की साक्षी मे सतीत्व परीक्षा	51
13.	मृतक सस्कार शखादाल	53
14.	रहस्य करणी माता के चूहो का	60
15.	विश्व के विचित्र खजानो वाला चित्तौड़	63
16.	माडू मे मौजूद है सिंहासन बत्तीसी	78
17.	गिरनार में मिला पाँच सौ वर्ष का अघोरी	85

18.	इतिहास में अजूबे लोकदेवता कल्लाजी	8१
19.	कुंवारों के देश में सभी विवाहित	10१
20.	नौ लाख देवियों का वृक्ष-झूला	112
21.	इतिहास प्रसिद्ध जोधा बाई की पुत्री र्था मीरा	121
22.	रसो में रस - 'प्रेम रस' में हदी ने दिया	128
23.	अंगारो पर नृत्यान्द	132
24.	रावण की याद में दशहरे के विचित्र कौतुक	137
25.	गुप्ताग का गहना	141
26.	मनुष्यों के मेले में देवता की दुकान	145
27.	भगवान एकलिंग की सेवा में राजपाट छोड़ा प्रताप ने	148
28.	हल्दीघाटी में हल्दी रंगी वधुओ ने युद्ध रचा	152
29.	झाड़ फूक तत्र-मंत्र जादू-टोना	156
30.	लोकदेवता सगत्जी	174

अ

पूरे विश्व में ५
दभुन; अनूठा तथ
गनी, आसमान द
गियों का ही वैशि
॥ अद्भुत लोक ।
प्रत्कारी और चर
गाहे कितनी ही उ
हस्यमय है वह अ

ऐसी गृह्यमय
नकालना और उन

। मनुष्य स्वयं ३
सके लिए समर्थ ह
से उन देव-शक्ति
त्रेनकी यदि कृप
वाभाविक भी है,
नि कैसे हो सकती

मनुष्य के लि
५ । वह उम्मी को
५ । अन्य जितने ५
गुह्य सभ्य भी नह
अपनी सीमाओ उ
भी इनका उल्लघन
है ।

लोकजीवन र
अलभ्य है । उमें
अजूबेपन के टी
अजूबेपन की जा
है और उतरा ही
गधवों और भूत
है उससे कहीं आ
के किस्से हमें अ

मूठ

अनिष्टकारी विद्याओं में मूठ एक ऐसी विद्या है जिसका नाम सुनते ही रोम-रोम मरा-मरा हो उठता है। भयावनी अकाल मृत्यु सामने दिखाई देती है इस पापिनी पिशाचिनी का नाम लेना ही नरक जाना है। मूठ मारो या सात पीठी तारो जैसी कहनी से स्पष्ट है कि इसके साथ कितनी घृणा और हेय दृष्टि जुड़ी हुई है मगर राजस्थान में तो इस मारक विद्या का बड़ा कोप प्रकोप है। मूठ का बणज करने वाला कभी फला फूला नहीं है। उसकी मौत कुत्ते से भी गई बीती मौत समझी गई है। वह स्वयं ही नहीं, उसका सारा परिवार कण कण का होता देखा गया है और कहते हैं उसकी सात पीढियों तक इसका कुअसर रहता है फिर भी लोग है कि जो जरा-जरा सी बात पर अपने दुश्मनों को मूठ द्वारा अगत मौत देकर ही दम लेते हैं।

रिद्धि सिद्धि मगल के दाता गणेशजी भी मूठ के पके पकाये खिलाडी थे, आदिवासी भीलों के गवरी नाच का भारत में एक किस्सा आता है कि दशहरे के दिन देवियों मानसरोवर मे पाती विसर्जित करने गई तब बेढव डीलडौलधारी गणपत को सोया ही छोड गई। सुबह जब आंख खुली तो गणपत अपने को अकेला पा बडे आग बबुला हुए। उन्होने आव देखा न ताव, वहीं से उडद मंत्र कर फैंके जिससे जाती हुई देवियों के रथ के पहिये पाताल मे जा घुसे और धरूडे आकाश में जा लगे। सारे देवी देवताओ में खलबली मच गई। पचासों उपाय किये मगर रथ टस से मस नहीं हुए तब किस समझे बुझे की शरण ली गई। रथ पर मुट्टी वारी गई और धारनगर ले जाकर धारिये भील को बताई गई मुट्टी देखकर धारिये ने देवी अबाव को सारी घटना कह सुनाई। यह कि देव लमालिये में गणपत को अकेला छोड देने के कारण उसी ने मूठ चलाकर यह गडबड किया है। उसे जाकर मनाओं तो ही स्थिति पूर्ववत् हो सकेगी। यही हुआ। देवी ने गणपत को मनाते हुए कहा कि आगे से जो भी नया शुभ कार्य किया जायगा, सबसे पहले तुम्हारी मानता होगी। तब जाकर गणपत ने अपनी मूठ वापस झेली और अब हर नये शुभ कार्य पर विघ्नहरण के लिये लबोदर गणराज को पाट बिठाया जाता है

मूठ कई प्रकार की होती है। मोतीरामबा ने अपने उम्दाद से इसके पीछे सौ साठ प्रकार सुने थे। मानजीबा ने तो इसे पोप विद्या कह कर भी इसके अरिन्दक को कई क्रिस्सो में कह दिया। बोले कि मूठ यूँ तो हवा का गोटा है जिस पर चेंके उस पर हनुमानजी के गोटे की तरह असर करती है।

आषाढ माह में मूर्दे की खोपड़ी को जमीन में गाड़कर उसमें उडद बोम जाते हैं और जब जो उडद तैयार होते हैं उन्हें मंत्र द्वारा पकाया जाता है, उडद के अलावा मकई, ज्वार, मूग के दानों को भी मूठ के लिये साधते हैं पर उडद ज्यादा असरकारी समझे जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो मुझे कंकडियों के माध्यम से मूठ का एलम पकाने की बात बताई।

उसने कहा कि कलाल जाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गत को बारह बजे उसके सिरहाने खडे होकर एक मंत्र पढते जाओ, एक ककरी छोड़ते जाओ, इस प्रकार एक सौ आठ बार मंत्र पढकर एक सौ आठ कांकरिया साध ली जाती है, यह जल्दी-जल्दी में मंत्र कुछ इस तरह बोल गया -

ॐ हड्डुमान हठीला/दे वज्र का ताला/
तो हो गया उजाला/हिन्दू का देव/
मुसमान का पीर/वो चलै अनरथ/
रैण का चलै/ वो चलै पाछली रैण को चलै/
जा बैठे वेरी की खाट/दूसरी घडी/
तीसरी ताली वैरी की खाट मसाण में/

मैंने जब उसे ठीक से पूरा मंत्र बोलने को कहा तो उसने कहा कि मंत्र बताने का नहीं होता। जो कुछ उसने बताया वह भी गलती कर गया।

कलाकार रमेश ने बताया कि एक मूठ यह बोलकर भी साधी जाती है -

डकणी बांधूं सकणी बांधूं चलती बांधूं मूठ ।
दुसमण की बत्तीसी बाधू पडे कालजो टूट ॥

मूठ श्मशान जगाकर, निर्जनवन में प्रायः बबूल वृक्ष के नीचे, कंठ तक पानी में डूबकर, उल्टी घड़ी चलाकर भी साधी जाती है। इन सबमें नम्र साधना आवश्यक है। यह प्रायः नवरात्रा में या फिर धनतेरस, रूपचवदस तथा दीवाली की काली रातों में पकाई जाती है। भैंसा, बकरा तथा मुर्गे का रक्त भी इसके लिये अनिवार्य है।

एक मूठ तो वह होती है जो तीसरी ताली में सारा काम तमाम कर देती है और

एक मूठ वह जो मियादी होती है। इसमें तीन घंटे से लेकर तीन दिन, तीन महीने, तीन वर्ष जैसा समय होता है। इन मूठों में जहा कंकड, मूंग, मोठ के दाने चलते हैं वहां मात्र शब्द भी चलते हैं। देवेन्द्र मुनि शास्त्री ने बताया कि अहमदाबाद में मुनि जेठमल और यति वीरविजय के बीच शास्त्रार्थ चला तो जेठमल मुनि पर एक-एक कर बावन मूठ आई। जैन साधु होने के कारण मुनिजी किसी अन्य पर उसका प्रहार नहीं चाहते थे अतः उन्होंने बावन ही मूठ क्वाड पर झेलली जिससे उस पर बावन छेद हो गये। देवेन्द्र मुनि ने बताया कि ग्रंथों में पेशाब पीकर तथा शौच जाते हुए मूठ साधने के उल्लेख मिलते हैं। सचमुच में यह असुर साधना है। मूठ ततर, मतर, जंतर तीनों है। मूठ फैकने वाला मूठ को झेलने, थामने, ठहरा देने तथा वापस करने का भी जानकार होता है।

मूठ सिक्खड सर्वप्रथम वृक्षों पर अपना प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में जब मूठ डालने पर लहलहाता वृक्ष सूखकर कांटा बन जाय और पुनः कांटा बना वृक्ष लहलहाने लग जाये तो समझ लिया जाता है कि मूठ की सार्थक पकाई हो गई है तब मनुष्यों पर इसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाता है। मेवाड का आमेट क्षेत्र तथा पाली का चामुण्डेरी, नाणा एवं जालोर का सियाणा, बागरा क्षेत्र मूठ का बड़ा प्रभावी क्षेत्र रहा है। आदिवासियों में इसका प्रचलन सर्वाधिक मिलता है। इनमें आम तथा महुवा जैसे वृक्षों पर खूब मूठ मारी जाती है जो इन आदिवासियों की आजीविका के मूलाधार है।

ये आदिवासी मूठ बाधने में बड़े तगड़े होते हैं। फसल पकने पर अपने पूरे खेत को ऐसा बांध देते हैं कि कोई भी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यदि कोई खेत में घुस जायेगा तो वह वहीं घूमने लग जायेगा और वहां से भागता बनेगा। इसी प्रकार गन्ने का रस उकलते गुड के कढाव बाध दिये जाते हैं। बकरे का लौह करने जाते वक्त तलवार बाध दी जाती है। और तो और शराब की भट्टी तक बांध दी जाती है जिससे लाख प्रयत्न करने पर भी शराब की एक बूंद नहीं बन सकती।

मनोविनोद के सार्वजनिक अवसरों-सस्कारों पर भी मूठ का प्रयोग बहुतायत में देखा गया है। भीलों के सुप्रसिद्ध गवरी नाच में जब सारे गांव के भील मिलकर अपने आदि देव महादेव शंकर को रिझाने के लिये सवा महीने की गवरी लेते हैं तो उसे जादू टोना तंतर मंतर मूठ आदि सर्वनाश से बचाने के लिये किसी होशियार मादलिये की खोज करते हैं। मादलवादक ही ऐसा जानकार होता है जो समग्र गवरी की रक्षा करता है। अच्छे जानकार मादलिये के अभाव में गवरी ली ही नहीं जायेगी।

डालू भील ने बताया कि गवरी में अक्सर कर

भियावड़ गोमा नट

बूडिया तथा राइयों पर मूठ फैकी जाती है । मादल बजाने वाला मादलिया गवरी प्रदर्शन के दौरान बड़ा सचेत रहता है और मूठ आदि को झेल कर, कभी कभी जैसी आई वेसी थाम कर अभिनेताओ की रक्षा करता है । एक बार की गवरी में जब बणजारे का अभिनय चरम सीमा पर था कि मादलिये ने विना किसी खेल के व्यवधान के अपने पास म पड़े एक जूते को त्रिशूल के ऊपर ठहरा दिया । जूता बिना किसी सहारे के अपने आप चक्कर खाता रहा । गवरी का खेल भी यथावत चलता रहा । बाद में पता चला कि बणजारे पर किसी ने मूठ फैकी थी जिसे मादलवादक ने जूते के सहारे थाम ली । यह मादलिया अपने साथ एक लाल झोली रखता है जिसमें कुछ नीबू मतरे हुए पड़े रहते हैं । गवरी में नाचने वाले लोग ने बताया कि दो वर्ष पूर्व भारतीय लोक कला मंडल में काम करने वाला कलाकार गोपाल गवरी में बणजारे का साग करते मारा गया जिस पर किसी ने मूठ की थी । यही नही नाथद्वारा के पास थोरा घाटा में रम रही सम्पूर्ण गवरी ही मूठ की ऐसी शिकार हुई कि वहीं की वहीं ढेर हो गई । जहा सभी खेल करने वाले खेल्ये मरे वहां उन सबके स्मारक के रूप में पत्थर के पूर्वज बिठा रखे हैं जो उस घटना को ताजी किये है । यह गवरी भवानी माता की भागल गाव की थी ।

पुतलो के रूप मे मूठ के भी कई अजीब करिष्मे देखने सुनने को मिलते है । इस प्रकार की मूठ मे जिस व्यक्ति को मौत देनी होती है उसके नाम का पुतला बनाया जाता है । यह पुतला आटे का, नमक का, मिट्टी का अथवा कपडे का बना होता है और इस मतर कर किसी कुए बावड़ी मे या जमीन में डाल दिया जाता है । ज्यों-ज्यों यह पुतला घुलता रहता है त्यो-त्यो मूठ किया व्यक्ति क्षीण होता रहता है और अन्त में यदि किसी समझे-बुझे से पुख्ता इलाज नही करवाया गया तो उसे मृत्यु की शरण लेनी पड़ती है । इन पुतलों मे जगह-जगह पिने भी लगाई जाती है । इसका आशय यह होता है कि जिस-जिस स्थान पर पिन लगाई गई है, मूठकारी व्यक्ति का वह-वह स्थान बड़े कष्टो से गिरा रहता है और ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने एक साथ हजारों पिने चुभो दी हों ।

पुतलो की तरह ऐसे ही प्रयोग पिने चुभे नीबू को लेकर किये जाते हैं । युवा पत्रकार श्री ब्रिजमोहन गोयल ने अपने जन्म स्थान फालना का किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक बार वहां के रकबा मोची और उसकी एक महिला रिश्तेदार के बीच बड़ी जोर की तनातनी हो गई तब उसकी रिश्तेदार महिला ने उससे कह दिया कि यदि सात दिन के अन्दर-अन्दर तेरे को नही देख लिया तो अपने बाप की असली मूत नही । रकबा के दिमाग से यह बात आई गई हो गई मगर सातवें ही दिन जब वह अपनी दुकान में बैठा

गोयल से स्वस्थ चित्त मन बात कर रहा था कि अचानक मुँह के बल गिरा, पेशाब छूटा और स्वांस निकाल दी। बाद में गोयल ने वहा एक नीबू पड़ा देखा जिसके सात पिने लगी हुई थी मगर वह नीबू कहां से कैसे वहा आया, अब तक एक पहेली बना हुआ है। लोग-बाग आज भी कहते सुने जाते हैं कि रकबा को उस महिला ने मूठ से भरवा दिया।

कभी-कभी आपस में बड़ी जोर की अदावदी हो जाती है तब एक पक्ष दूसरे को मूठ से मरवाने का खुला निमंत्रण दे बैठता है। ऐसा ही एक निमंत्रण आज से कोई पैंतालीस वर्ष पूर्व नागौर जिले के डोडियाना गांव में जेठमल दरजी को दिया गया। कहा गया कि फला दिन सुबह तुम्हारे घर पर मूठ आयेगी - हिम्मत हो तो उसका मुकाबला करना। उसी दिन सुबह ठीक साढ़े आठ बजे जेठमल के घर से धुआ उठा। धुंआ उठते ही सारा गांव उलट पड़ा और अपने-अपने घरों तथा बावडियों से पानी ला-लाकर मकान को भस्म होते बचाया। यह अच्छा हुआ कि केवल मकान जल पाया, कोई आदमी मरा नहीं। बाद में वहां से कपड़े का एक पुतला निकला जिसमें पिने लगी हुई थी। डॉ. नेमनारायण जोशी ने अपने गांव की यह घटना सुनाते हुए कहा कि समझे-बुझे ऐसे आदमी भी देखे गये हैं जो हाथ की पाचों ऊंगलियों की पांचो नाडियो को देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। कहते हैं कि अगूठे और उसके पास वाली ऊंगली की नाडी यदि नहीं चलती है तो सुबा हो जाता है कि किसी ने कोई कला कर दी है यारी मूठ फैकी है या कि वीर चलाया है या सिकोतरी-सिकोतरा किया है।

यह मूठ पुरुष ही चलाते फेंकते हैं, कहीं नहीं सुना कि औरतों भी मूठ फेंकती हों। लेकिन औरतों में एक अलग प्रकार है माईजी का जो मूठ का भी बाप कहा जाता है। यह पशुओं को यदि लग जाय तो उनका वहीं कलेजा निकल जाये। भोमट के प्रत्येक आदिवासी परिवार में सिकोतरी साधा व्यक्ति मिलेगा। यह उनके घर की रक्षिका है। यदि कोई पशु आदि चोर ले गया तो यह उसकी प्राप्ति कराकर ही रहेगी। दीवाली की काली रात को कई लोग उल्लू वश में करने की कठोर साधना करते हैं। कहते हैं यह बड़ी मुश्किल से वश में होता है। यदि वश में आ गया तब तो जो चाहो सो पाओ पर यदि विपरीत स्थिति पैदा हो गई तो सिवाय अपनी जान गंवाने के और कोई चारा नहीं। उदयपुर के पास कुडाल गांव के एक डांगी ने चार उल्लू इसी दृष्टि से पाले मगर उल्लू उसके वश में नहीं हो सके उल्टा डांगी ही उल्लूओं द्वारा मार दिया गया।

भूतों का मेला

राजस्थान में एक से एक बढ़ चढ़कर कई दुर्ग हैं मगर 'गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया' ही कहे जा सकते हैं। चित्तौड़ कई बार जाना हुआ। कभी ग्राम्य मनोरंजन के सूर्य की पहली किरण तक रात-रात भर खेले जाने वाले तुर्ग ख्यालों के उस्ताद चैनगढ़ से मिलने तो कभी बहुरूपियों की स्वांग-झांकियों के सिलसिले में। बस्सी गाद्य भी इसी के पास स्थित है जहा की काष्ठकला-कठपुतलियां और कावडों ने विदेशियों तक को प्रभावित कर रखा है। चित्तौड़ के छीपे भी बड़े प्रसिद्ध हैं जो कपडों पर पुगानी चाल की छपाई करने में करीगर उस्ताद है। चित्तौड़ का किला तो बड़ा जोर जबर्दस्त है ही। यहा का प्रत्येक कण अपने आप में इतिहास शौर्य का जीता जागता दस्तावेज है किन्तु उतना ही अब मौन शान्त गुपचुप। चाहिये उसे कोई जगाने वाला। जो कुछ यहा सुनने-पढ़ने को मिलाता है वह तो 'कुछ नहीं-कुछ नहीं' है। यहीं लोगों के मुह से सुना कि हर दीवाली भूतों का बड़ा भव्य मेला लगता है। जानने को तो सारा चित्तौड़ जानता है यह बात। आसपास के इलाके भी जानते है मगर देखा किसी ने नहीं।

यह देखा मैंने। पहली बार एक देहधारी मनुष्य ने, लोकदेवता कल्लाजी की दिव्यात्मा ने अपने सेवक सरजुदासजी के शरीर में प्रविष्ट हो मेरे अन्तर्चक्षु खोले और 15 नवम्बर 1982 की दीवाली को इस अद्भुत, अलौकिक एव अविस्मरणीय मेले का साक्षात्कार कराया। इस साल दो दीवाली पड़ी। यह मेला भी दोनों दीवाली को भरा।

दीवाली के एक दिन पूर्व, रूप चवटस को ही मैं सरजुदासजी के साथ चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। वहा अन्नपूर्णा माता के मन्दिर में हमारे ठहरने की व्यवस्था हो गई। रात को दस बजे करीब हम सोने को ही थे कि अचानक सरजुदासजी के शरीर में सेनापति मानसिंह का भाव आया। नीची बन्द आखें किये बड़े नपेतुले शब्दों में वे बोले - 'मुझे दो दिन पहले भेजा है सारी व्यवस्था के लिए। दस हजार सैनिक जगह-जगह नाकेबंदी कर खड़े हैं। आप लोग जब तक यहा रहेंगे तब तक वे आपकी रक्षा के लिए यहीं रहेंगे

दुनियां ने मुझे नमकहराम कहा पर मैं नमक को कभी नहीं भूला । बड़े-बड़े राजा हमारे पीछे थरथराते थे । कोई नहीं जानता कि दुश्मन के घर रह हमने खाया पीया मगर काम अपना किया ।’

‘यह जय चित्तौड़ है । यहां बड़ी-बड़ी सतिया हुई है । यह एक ऐसी धरती है जिसे जब-जब भी प्यास लगी, इसने पानी के बजाय खून लिया है । इस मेले में सभी तरह के लोग आयेंगे । अच्छे भी होंगे और बुरे भी । जो कुछ देखें मन में रखें ।’

मैंने विनीत भाव से उनकी यह बात सुनी और ‘हुकम-हुकम’ कहा । अपनी इस बात के दौरान उन्होंने बार-बार ‘दुनिया के बेटे’ और ‘जय विश्वम्भर’ शब्द का उच्चारण किया । यह सब कहकर, हमें सावचेत कर, भलावण देकर मानसिंह जी चले गये पर रात को जब-जब भी मेरी नींद खुली, मैंने पाया कि मानसिंहजी उस पूरी रात सारी व्यवस्था ही करते रहे । कभी मैंने सुना वे निर्भयसिंहजी को बुलाकर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं तो कभी सिणगारी-बाई से बातचीत कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था देख लेना । यह कर लेना, वह कर लेना । वे कड़ियों के नाम लेते जा रहे हैं और फटाफट निर्देश देते जा रहे हैं ।

दीवाली के दिन, दिनभर मैंने शिवमन्दिर और उसके अहाते में बने महल में मीरा बाई का निवास देखा । महल के सामने मीरां की दोनों दासियों के खडहर-चबूतरे देखे । पास में बना भोजगज का महल देखा । गोमुख देखा और जौहर कुंड देखा । उधर लाखोटिया बारी का वह लम्बा फैला परिक्षेत्र देखा । वह स्थान देखा जहां जयमलजी रात को टूटी हुई दीवाल ठीक करा रहे थे कि धोखे से अकबर ने अपनी ‘संग्राम’ नामक बन्दूक का उन्हे निशाना बनाया । उनकी टांग में गोली लगी । वे जिस चट्टान पर जाकर सोये वहां अभी भी खून गिरा हुआ है । मेरे साथ सरजुदासजी कम, कल्लाजी अधिक रहे । जब-जब भी उन्हे किसी स्थान के सम्बन्ध में किस्से, बीती घटना, इतिहास और उससे जुड़े प्रसंग बताने होते वे सरजुदासजी में साक्षात् हो आते और एक-एक कण-कण का विस्तृत हाल बता जाते, रोमांचित कर जाते । उनके जाने के बाद मुझे वे सारी चीजें सरजुदासजी को बतानी पड़ती कारण कि तब सरजुदासजी नहीं होते कल्लाजी होते । मीरां के सम्बन्ध में तो कई चौकानेवाली बातें बतायी । उसका तो सारा इतिहास ही अलग है । वह फिर कभी कहा जायेगा ।

शाम को 7 बजे करीब मैं और सरजुदासजी मेले के लिए अन्नपूर्णा माता के मन्दिर से चले, साथ में मिठाई, नमकीन, धार (शराब), गूगल, अतर, अगरबत्ती, अमल, ककू, केसर, चांबल, रोली, पानी, हुक्का, गुड मिश्रित गेहूं की घूघरी, (बाकला) आदि लिया ताकि मेले में आये सुगरे नुगरे देवताओं को राजी कर सकें । मंदिर के अपने कमरे से बाहर आकर सर्वप्रथम हमने सबको नूता न्यूता दिया कहा ‘जितने भी देवी देवता

पीर पैगम्बर शूर सती हैं, सब मेले मे पधारजो, हम आपको नूतने आये हैं । हमें और कुछ नहीं चाहिये, केवल आपके दरसन करने आये हैं ।'

हम कालिका मन्दिर के सामने जाकर बैठ गये और एक बिछात पर सारा सामान तरतीबवार रख दिया । अधेरा घना वढता जा रहा था । कोई आवागमन नहीं था । लगभग साढे आठ बजे तक हम चुपचाप बैठे रहे और प्रतीक्षा ही करते रहे । इस बीच कभी कोई जोर की आवाज आती, कभी जोरों का कोई प्रकाशबिंब आता दिखाई देता । कभी हवा जोर की सन्नाटेवाली लगती और कभी बिल्कुल शांत । कभी किसी स्थान विशेष पर लगता कि आदमियों का जुडाव है तो कभी पास दूर महल-खण्डहरों मे चहलपहल होने का अहसास होता । हम आँखे फाड-फाड कर दूर नजदीक अपने आसपास चारों ओर देखते । मुझे लगता जैसे कोई पुष्पक विमान आया और पुन- लोप हो गया ।

लगभग साढे नौ बजे अचानक मानसिंह जी आये और बोले - 'जल्दी करो, अपना सामान समेटो, सब इधर ही आने वाले है, दो दीवाली होने के कारण इस दीवाली पर नुगरे (बुरे) ही अधिक आये हैं मगर आप डरें नहीं । मैं आपके साथ रहूंगा ।' सारा सामान समेटने में मुझे कोई समय नहीं लगा और मैं चल पडा उनके साथ । ऐसा लग रहा था कि किसी बडी भीड़ मे मैं जा फंसा हू । जैसे जानवर भडक गये हों और बेरोकटोक भाग रहे हों ऐसे भूतप्रेत भागे जा रहे थे धक्कामुक्की करते । भीड भरे मेलों में जो स्थिति होती है वैसी ही मेरी होती रही मगर उसी तेजी से मानसिंह जी कभी बाकले लुटाते, कभी मिठाई, कभी धार देते । पूरे रास्ते हम त्वरा से बढते रहे । बीच राह पर एक जगह मुझे उन्होंने रोक दिया । सामने देखा, पत्ता महल के पास वाले तालाब में घुड़सवार के रूप में जयमलजी की आकृति । एक तेज प्रकाशपुंज । पृष्ठभूमि में घना काला अंधेरा । काफी देर तक मैं उस दिव्यात्मा के दर्शन करता रहा । बडा आत्मीय सुख मिला । जब तक मेरा मन भरा नहीं तब तक वह दिव्य आत्मा मेरे सम्मुख बराबर बनी रही । इसी फत्ता महल के आसपास डेरें डले हुए थे । तम्बू लगे हुए थे । थोडी देर बाद पत्ता महल से जोर-जोर की आवाज आई । मुझे सावचेत किया गया । मैंने देखा, महल के बीचों बीच ठेठ भीतर तक वैसा ही एक प्रकाशपुंज कुछ अधिक तेजोमय दिखा आकृति विहीन यह दाताजी कृष्ण की छवि थी, इसके पश्चात एक अपेक्षाकृत छोटी दिव्याकृति और दिखाई दी । यह कुभाजी की थी । एक विराट आदमकद आकृति ।

यह सब कुछ दस ही मिनट का खेल रहा होगा । कालिका मन्दिर से मोती बाजार तक की कोलतार से बनी पक्की सडक हमने कैसे नापी कुछ पता नहीं चला । पता चला कि इतनी मिठाई और नमकीन और बाकले मूडी भर भर डाले बिखेरे पर धरती पर

इनका एक कण तक नहीं गिरा । धार की बोतल खाली की मगर कोई बू तक नहीं आई । अत में बोतल फैंक दी पर उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी । रास्ते में एक क्षण को मुझे लगा कि जैसे मैं भी हवा में बह गया हूँ पर दूसरे ही क्षण मैं अपनी सही स्थिति में आ गया । मोती बाजार पहुंचते-पहुंचते एक ट्रक सामने आती हुई मिली । मानसिंहजी ने बताया कि ट्रक में बैठे आदमियों में से दो भूतों की झपट में आ जायेंगे । सुबह सुन लेना कि दो के कलेजे चले गये ।

इस बार मुख्य दरबार जुडा कुभा महल में । वैसे प्रतिवर्ष पद्मिनी महल में जाजम बिछती है । आम दरबार जुडता है वैसा ही जैसा चित्तौड़ में राणाओं के समय जुडता रहा । एक-एक पंक्ति में 6-6 बैठके रहती है । सब अपनी-अपनी जगह, अपनी हैसियत के अनुसार बैठते हैं । सरदार, उमराव, ठाकुर, महाराणी, ठुकराणी, दास, दासी, नौकर, चाकर सब उसी तरह के ठाठ । सारा राजसी रंग ढंग । यह मेला भरता है दो-ढाई घंटे के लिये । वे ही सब दुकानें जो तब लगा करती थीं । अकाल मृत्यु में जो खो गये उन सबका मिलन मेला है यह । इस मेले में सबसे ज्यादा मिठाइया बिकती है । भेष बदल-बदल कर आदमी वेश में ये लोग जाते हैं और मणों बंध मिठाइया खरीद लाते हैं ।

चित्तौड़ के किले पर कुल सत्रह जौहर हुए । तीसरे जौहर के बाद संवत् 1702 में यह अदृश्य मेला प्रारम्भ हुआ । अकाल मृत्यु प्राप्त कर जो जीव इधर-उधर भटक गये उनसे आपसी मेल-मिलाप हेतु प्रतिवर्ष दीवाली को इसका आयोजन रखा गया । कई राजपूतों के बालक मुसलमानों के हाथों चले गये जो मुसलमान बना दिये गये परन्तु उनकी खापें मुसलमानों में अभी भी उनकी साक्षी है । चुहाण, सिसोदिया, राठौड़, डोडिया ये सब खापें राजपूतों की हैं जो आज मुसलमानों में भी पाई जाती हैं । इन खापों के लोग मूलतः राजपूत रहे हैं । साईदास, ईसरदास और वीसमसिंह तो बड़े जबरे वीर थे । इन तीनों ने मिल कर 50 हजार दुश्मनों का सफाया कर दिया । एक ही तलवार से साढ़े तीन सौ का खेल खत्म कर दिया । जयमलजी तो सारे युद्ध का संचालन करते थे । उन जैसा युद्धवीर रणबाज दूसरा नहीं हुआ । उनमें दस हाथियों जितना बल था ।

चित्तौड़ की चप्पा-चप्पा भूमि की अखूट गौरव गाथा हैं । मेरे लिये तो सबसे बड़ी यही उपलब्धि रही कि मैं इस अदृश्य मेले के अलौकिक रहस्य को अपना दृश्य बना सका, अपनी दृष्टि दे सका । यह मेला मेरे लिये तो गूगों का गुड ही बना हुआ है । कल्लाजी बावजी ने यह कृपा केवल मेरे पर की तो मैंने यह ठीक समझा कि इसका जायजा वे लोग भी ले जो कभी इसे साक्षात् सम्भव हुआ नहीं मान सकेंगे, केवल सुन अवश्य सकेंगे - जब जब भी वे चित्तौड़ आयेंगे कि यहां प्रतिवर्ष भूतों का मेला दीवाली की गहन रात को लगता है परन्तु जिसका कोई साक्षी नहीं हो सकता

पूरे विश्व में
अद्भुत; अनूठा र
धरती, आसमान
प्राणियों का ही वै
जो अदृश्य लोक
चमत्कारी और र
चाहे कितनी ही
रहस्यमय है वह ।

ऐसी रहस्यमय
निकालना और उ
है । मनुष्य स्वयं
इसके लिए समर्थ
उसे उन देव-रा
जिनकी यदि कृ
स्वाभाविक भी है
की कैसे हो सक
मनुष्य के लि
है । वह उमी क
हे । अन्य जितने
पहुँच संभव भी न
अपनी सीमाओं
भी इनका उल्लघ
है ।

लोकजीवन
अलभ्य है । उसे
अज्ञेय के र
अज्ञेय की ज
है और उतना ह
गधर्वा और भू
हैं उससे कहीं अ
के किस्से हमें ।

कूंडा एवं ऊंदर्या पंथ

हमारे देश में प्रचलित धार्मिक-अध्यात्मिक पंथों में कांचलिया अथवा कूंडा एवं ऊंदर्या पंथ ऐसे विचित्र, अद्भुत और अनूठे पंथ हैं जिनकी सम्पत् किसी दूसरे पंथ से नहीं की जा सकती ।

कूंडा पंथ :

इसे बीसनामी पंथ के नाम से भी जाना जाता है । लोकपुरुष रामदेवजी इसके मूल उपजीव्य रहे हैं । अछूतो एवं पतितों के उद्धारक के रूप में रामदेव जी की लोक कल्याणकारी सेवाये बड़ी उल्लेखनीय रही है । रामदेवजी बड़े अच्छे भजनी थे । अच्छे गायक के साथ-साथ अच्छे तन्दूरा-मजीरा वादक भी थे । उनकी वाणी का विचित्र व्यापक प्रभाव था । वे जहाँ भी जाते, सबको सदैव के लिए अपना बना लेते । वे जहाँ भी बैठते, कीर्तनियों-भजनियों का अपार समूह उमड़ पड़ता । सभी लोक भजनभाव में तल्लीन हो जाते और रात-रात भर अलख-आनन्द की बरसात होती रहती । इस भजन संगत में दूसरे सत भक्त-साधकों के साथ-साथ स्वयं अपने भजन रचते रहते और भक्त लोग बड़ी तन्मयता के साथ उनकी वाणी को विस्तार देते रहते । रामदेवजी के ये भजन मुख्यतः 'परवाण' कहलाते हैं । ये परवाण भजनों के ही अनुरूप होते हैं, फर्क केवल इतना ही रहता है कि ये भजन थोड़े बड़े होते हैं । इनका गायन भजनों के अंत में होता है । आज भी कूडापंथी लोग अपने भजनों के अन्त में रामदेवजी के परवाणों का उच्चारण कर श्रद्धाभिभूत हो उठते हैं ।

रामदेवजी के भक्त-भजनियों में जरगा नामक भजनी उनका प्रमुख चेला था । यह जाति से बलाई था जो आगे जाकर उनके घोड़े का चरवादार नब कर रामदेवजी की चरण-सेवा में रहा । प्रसिद्धि है कि एक बार रामदेवजी जरगा के साथ कहीं परचा देने जा रहे थे । देर रात हो जाने के कारण रामदेवजी जरगा तथा घोड़े को एक स्थान पर छोड़कर शीघ्र ही लौट आने को कह कर अकेले ही परचा देने चले गये । रामदेवजी परचा तो दे

आये परन्तु जरगे की स्मृति उन्हें नहीं रही और वे कही अन्यत्र जन-कल्याणार्थ निकल गये । रामदेवजी की आज्ञा से जरगा और घोडा खडे के खडे रहे तो निर्जीव हो गये । बाद मे रामदेवजी को अचानक जब जरगे की याद आई तो वे तत्काल उस स्थान पर पहुंचे । देखा तो जरगा व घोडा दोनों सूखे काठ बने हुए है । उन्होने अपने आलम से दोनो को सरजीवित किया और जरगे को वचन मांगने को कहा । जरगे ने कहा कि मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल यही चाहता हूं कि आपके साथ-साथ मेरा नाम भी अमर रहे । रामदेवजी ने कहा कि इसी स्थान पर प्रतिवर्ष तुम्हारे नाम से मेला लगा करेगा । इस मेले में नाम तो तुम्हारा रहेगा परन्तु धाम मेरी चलेगी । तब से वह स्थान और मेला जरगा के नाम से लोकप्रिय हुआ ।

जरगाजी का मेला उदयपुर से 35 किलोमीटर गोगुन्दा के पास शिवरात्रि को लगता है । इस मेले में रामदेवजी के भक्त कामड, बलाई, रेगर, चमार, मेघवाल, मोग्या आदि अधिकाधिक संख्या में एकत्रित होते हैं । रात्रि जागरण के रूप में इस दिन रात-रातभर भजन भाव होते हैं । बहुत से श्रद्धालु रामदेवजी की मनौती के रूप में कामड लोगो से झमा दिलवाते हैं और उनकी महिलाओं से तेराताली के प्रदर्शन करवाते हैं । कामड औरतें रामदेवजी की उपासना में ही अपने शरीर पर तेरह मजीरे बाधकर तेराताली के प्रदर्शन में तेरह प्रकार के विशिष्ट साधनापरक हावभाव व्यक्त करती हैं । इसी जरगाजी मे काचलिया पथ की खास धूणी है । कालान्तर में रामदेवजी के इन्हीं भक्त भजनियों ने कांचलिया पंथ का शुभारम्भ किया ।

अकेला पुरुष और अकेली स्त्री इस पथ के सदस्य नहीं हो सकते । पति-पत्नी सम्मिलित रूप से इसके सदस्य बनते हैं । इसका अपना एक गुरु होता है । जब कभी इसकी संगत बिठानी होती है, गुरु के आदेश पर कोटवाल द्वारा सदस्यो को सूचना पहुंचवा टी जाती है । रात्रि को लगभग दस बजे सभी लोग निश्चित स्थान पर एकत्र होते है । यह स्थान किसी सदस्य विशेष का घर अथवा कोई एकान्त स्थान होता है । आयोजक सदस्य की ओर से इस संगत का समस्त खर्च वहन किया जाता है । वही सभी सदस्यों के लिये चूरमा बाटी के भोजन की सामग्री जुटाता है । सदस्य लोग ही यह भोजन तैयार करते हैं और सामूहिक रूप से धूप ध्यान कर भोजन करते है ।

मुख्य स्थल पर जहा इसका आयोजन किया जाता है, पाट पूरा जाता है । इसके लिए सवा हाथ के करीब कपडा जमीन पर बिछा दिया जाता है । यह कपडा सफेद होता है । इसके ऊपर लाल कपडा बिछाया जाता है । इसके चारों किनारों पर पचमेवा-खारक, बादाम, दाख, पिश्ता तथा मिश्री रख दिया जाता है । कपडे के बीच में सातिया,

ऊपर एक तरफ चाद तथा दूसरी तरफ सूरज तथा दोनां के बीच रामदेवजी का घांडा तथा नीचे बीच में रामदेवजी के पगल्ये तथा दोनो ओर पांच पांच गण माड जात है सातिय पर कलश स्थापित कर दिया जाता है । इस कलश पर जोत कर दी जाती है । पाट पूजने की इस क्रिया में सवा सेर चावल लिये जाते हैं । इस पाट के पास के वेलू में चूरमे खोपे की धूप लगा दी जाती है ।

लगभग दो बजे तक भजनभाव होते रहते है । भजन समाप्ति के बाद गुरु के निर्देशानुसार सभी औरतें अपनी-अपनी कांचलियां खोलकर कोटवाल को देती हैं । कोटवाल इन कांचलियों को कलश के पास रखे हुए मिट्टी के कूडे में डाल देता है । पाट पर रखे हुए चावलो में से गुरु मन में धारे व्यक्ति को, कूडे में पडी हुई कांचलियों में से एक काचली निकालने पर जिस औरत की कांचली हाथ में आ जाती है उसके साथ भोग के लिए, निर्देश देता है । दोनो स्त्री-पुरुष कलश के पास डाले गये पर्दे के पीछे जाकर भोग करते है । भोग स्वरूप वीर्य को स्त्री अपने हाथ में लेकर आती है और गुरु के व्रहा रखे पात्र में डाल देती है ।

इस प्रकार बारी-बारी से गुरु सादके धीरता रहता है और काचली उठा-उठाकर स्त्री-पुरुष को भोग के लिये आज्ञा प्रदान करता रहता है । गुरु द्वारा धारे पांच की संख्या वाले सादके (आखे) 'मोती' कहलाते हैं । पांच से कम ज्यादा की संख्या वाले सादके 'जोडे' कहलाते हैं । सादकों की यह संख्या आने पर पुनः पाट रख दिया जाता है । जब सबकी बारी पूरी हो जाती है तो जितना भी वीर्य एकत्र होता है उसमें मिश्री मिला दी जाती है और सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है । मिश्री मिश्रित वीर्य का यह प्रसाद 'वाणी' कहलाता है । कोटवाल द्वारा प्रसाद देने की क्रिया 'वाणी फेरना' कहलाता है । पंच मेवे का प्रसाद 'भाव' नाम से जाना जाता है । प्रसाद देते समय लेने वाले और देने वाले के बीच सवाल-जवाब के रूप में जो कडावे बोले जाते हैं वे इस प्रकार हैं -

हुकम, हडूमान को, आग्या, ईश्वर की; दुवो, चारी, चारी जुग में हुवो; चोकी, हिगलाज की; परमाण, सत चढै निरवाण; शेगो, अलख रा घर देखो ।

इस समय लगभग प्रातः हो जाता है तब सब लोग अपने-अपने घर की राह लेते है ।

संभोग की ऐसी मर्यादित स्वच्छता-स्वच्छदता एक और रूप में भी इन बीसनामी पथियों में देखने को मिलती है । यही गुरु, जब इनमें से किसी का मेहमान होता है तो वह सदस्य अपने आपको धनभाग समझता है और अपनी पत्नी को संभोग के लिए गुरु के

पास भेजता है। सभोग क्रिया के पश्चात् पत्नी अपने हाथ में जो वीर्य लाती है उसे प्रसाद के रूप में परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्य स्वीकार करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह पंथ रामदेवजी की ही आराधना का एक विशिष्ट रूप है। रामदेवजी के भक्तों का ही इसका सदस्य होना, पाट पूरना, भजनभाव, कलश स्थापना तथा जोत आदि सभी रामदेवजी की स्मृति उपासना के प्रतीक हैं। काचली और कूड़े से सम्बन्धित जो क्रिया-प्रक्रियाएँ हैं वे मूलतः किस बात की सकेतक हैं इस ओर गहरे अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता है।

चोली पूजन :

चोली पूजन नाम से इसी से मिलती-जुलती प्रथा मध्यप्रदेश के सीहोर जिले की काछी, टीमर, मछुए आदि पिछड़ी जातियों में प्रचलित है। कहते हैं इस जाति के अनेक व्यक्ति अघोर तंत्र में बड़ी आस्था रखते हैं और इसीलिए मांस, मदिरा और महिला द्वारा तत्र साधना करते हैं।

तत्र की यह साधना चोली पूजन कहलाती है। देवीकृपा से किसी इच्छा की पूर्ति होने पर श्रद्धालु भक्त-साधक इसका आयोजन करता है। यह आयोजन भी रात्रि ही को किसी एकान्त किन्तु नियत स्थान पर किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले सभी साधक सपत्नीक होते हैं।

सर्वप्रथम पुजारी किसी बड़े पात्र में शराब भरकर उसकी पूजा करता है तब उस पात्र में वहा आई महिलाएं अपनी-अपनी चोली (कंचुकी) उतार कर डालती हैं और उसे शराब में भिगो-भिगोकर अपना वक्षस्थल साफ करती हैं तब तक पुरुष वर्ग घड़े के चारों ओर नाचता हुआ शराब पीने पिलाने में मग्न रहता है।

फिर पुजारी देवी की पूजा कर उसे नई चोली धारण कराता है। इस समय मेमने की बलि दी जाती है और उसका मांस पकाया जाकर देवी को भोग दिया जाता है। इस समय भी शराब पीने का दौर जारी रहता है।

यह सब कुछ हो जाने के बाद प्रत्येक पुरुष उस शराब के पात्र से एक-एक चोली उठाता है और जिस महिला की चोली उसके हाथ आ जाती है वह उसी के पास जा खड़ा हो जाता है। सभी चोलियों का बटवारा हो जाने के पश्चात् देवी के समक्ष सारे नर-नारी यौन क्रीडा में मग्न हो जाते हैं।

ऊदर्या पंथ :

ऊदर्या पथ को मानने वाले भी नीची जाति के लोग होते हैं। इसका आयोजन

भी किसी एकान्त स्थान में ही होता है ताकि सामान्य व्यक्ति की पहुँच भी वहाँ तक न ह सके और किसी को इसका सूत्र तक हाथ न लग सके ।

इसमें भी महिला पुरुष दोनों होते हैं । दोनों आमने-सामने गालाकाग बैठ जाते हैं परन्तु वे पूर्णतः नग्रावस्था लिये होते हैं । दोनों के शरीर पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं होता है । इस समय सबको पूर्ण सयम में रहना पड़ता है ।

बीच गोलाई में चूरमा (घी में पके मोटे आटे में शक्कर मिलाकर तैयार किया गया) रख दिया जाता है जो वहीं तैयार किया जाता है । यह चूरमा माताजी के भोग के लिये बनाया जाता है । उस चूरम से सटा हुए एक कच्चा धागा सीधा ठेठ ऊपर मकान की छत तक बांध दिया है । पहले चूँकि मकान कच्चे बने होते थे जो या तो घास-फूस से छा दिये जाते थे या कबेलू से ढक दिए जाते थे । अतः धागा घासफूस या फिर लकड़ी की छत से जोड़ दिया जाता था ।

इस धागे के सहारे-सहारे एक चूहिया आकर नीचे रखी चूरमे की ढेरी से अपने मुँह में उसका कण लेकर चली जाती तो समझ लिया जाता कि देवी को चूरमे का भोग लग गया है और उनकी साधना पूरी हो गई है । परन्तु यह कार्य बहुत आसान नहीं था । चूहिया का आना ही बड़ा मुश्किल था । इसमें कभी-कभी तीन-तीन, चार-चार, सात-सात दिन तक वहाँ बैठे रह जाना पड़ता और निरन्तर चूहिया की प्रतीक्षा बनी रहती । दूसरी बात यह थी कि चूहिया कभी दिन को नहीं निकलती । उसके निकलने का समय रात्रि हो और वह घर भी बिना किसी होहल्लेवाला हो अतः दिन को ये साधक भजनभाव में निमग्न रहते और रात पड़ने पर सब चुपचाप टकटकी लगाए बैठे रहते । चूहिया के वहाँ आने और प्रसाद ले जाने के दिन तक सभी लोग निराहार रहते हैं ।

ये लोग मात्र निराहारी ही नहीं रहते अपितु इनके आपस में भजनभाव होते रहते हैं और एक दूसरे के गुणांगों को स्पर्श करते हुए नाचते भी रहते हैं । यह सब देवी को प्रसन्न करने और उसे रिझाने के लिए किया जाता है ताकि देवी जल्दी रिझकर वहाँ चूहिया स्वरूप दर्शन देकर उनकी सेवासाधना को सार्थक करे ।

यह सारी साधना शुद्ध भावों से प्रेरित है । किसी महिला पुरुष में कोई विकृति नहीं आ पाती है । किसी में विकृति आने पर उसकी साधना निष्फल समझ ली जाती है और यदि कोई किसी से छेड़खानी भी कर बैठता है तो उसके साथ बुरी बिताई जाती है । प्रहा तक कि सभी मिलकर उसकी हत्या तक कर देते हैं परन्तु अपनी पवित्रता पर जरा भी श्राव नहीं आने देते हैं । इससे यह स्पष्ट है कि नीची जातियों में भी कितनी ऊँची साधना, ःवी के प्रति निष्ठा और कठोर आत्म संयम पाया जाता है ।

एक दिन उदयपुर राजमहल के शिवशक्ति पीठ पुस्तकालय में जब मैंने प. बालकृष्ण व्यास से कूडापंथ की चर्चा की तो उन्होंने ही मुझे ऊंदर्या पंथ के सम्बन्ध में यह जानकारी दी और कहा कि जयसमद की ओर किसी समय उधर के आदिवासियों में इस पंथ का बड़ा जोर था परन्तु सारा कार्य इतना गुपचुप होता है कि अन्य किसी को इसकी भनक तक नहीं पड सकती । यहा तक कि इसे इतना छिपया रखते हैं कि पंथ का कोई मानलेवा किसी का आजीवन धनिष्ठतम मित्र भी होता है तब भी इसका पता नहीं चल पाता है जब तक कि वह भी उस पंथ का सदस्य न हो ।

गणगौर अपहरण

गणगौर राजस्थान का बड़ा ही रसवंती न्यौहार है। यहां के निवासियों में इन दिनों जितने इन्द्रधनुषी रंग विविध रूप चटखारे लिये देखे जाते हैं उनसे अन्य किसी न्यौहार पर देखने को नहीं मिलेंगे। राजस्थानी गोरिया जहां अपने अटल सुहाग और अभाग चूड़ों के लिये गणगौर की बड़ी भक्ति-भावना से पूजा प्रतिष्ठा करती हैं वहां छोरिया होला के दूसरे दिन से ही मनवाछित वर प्राप्ति के लिये गवरल माता की पूजा-आराधना न लग जाती है। शादी के लिए दूल्हा तोरण पर आया हुआ है मगर बनड़ी गणगौर पूजने में मगन बनी हुई है। तभी तो गीत गूजा है - 'राइवर डोल रह्या तोरण पर बनड़ी पूज रही गणगौर'।

राजस्थान में गणगौर सम्बन्धी कई कथा-किस्से प्रचलित हैं। इनमें गणगौरा के अपहरण की भी कई घटनायें सुनने को मिलती हैं। गणगौर पर गाये जाने वाले गीतों में भी ऐसे कई सकेत भरे पड़े हैं। राजस्थान की अपनी शोध यात्राओं में जगह-जगह गणगौर अपहरण की घटनायें मुझे बड़े अजूबे रूप में सुनने को मिली। अपना पराक्रम दिखाने और दूसरे को अपमानित करने के लिये राजा महाराजा या जागीरदार अपने-अपने प्रतिद्वन्दी की गणगौर उडा लिया करते थे। मध्ययुग में ऐसी घटनायें घटाटोप घटी हैं इसीलिये राजा महाराजाओ तथा ठिकानों के जागीरदारों की गणगौरों पुलिस के पहरे में रहती। यह पहरा अन्नपुर की गणगौर के साथ भी रहता जहाँ डावड़िया बड़ी सावचेत होकर गणगौर माता के चक्कर डोलती रहती और अपने चारों कान चौकन्ने रखती।

उदयपुर की गणगौर बूंदी का ईसर :

उदयपुर से ही शुरू करें तो कहते हैं यहां के राजघराने के संबद्ध किन्हीं वीरमदास की 'गणगौर' नामक बड़ी रूफाली गोरीगट्ट कन्या थी जिसे चाहने वाले कई राव ईसर थे। बूंदी के ईसरसिंह के यहां उसका सगपण कर दिया गया तो कई लोग उससे ईर्ष्या करने लग गये और किसी तरह गणगौर को पाने की कोशिश में लग गये। जब ईसरसिंह को इस बात का पता चला तो वह रातों रात उदयपुर आया और गणगौर को अपने घोड़े

पर बिठाकर चलता बना परन्तु रास्ते में चम्बल अपने पूर पर थी । ईसरसिंह ने आव देखा न ताव, घोडा नदी मे छोड दिया । परिणाम यह हुआ कि नदी घोड़े सहित ईसर गणगौर को ले डूबी । गीत-पक्तियों मे यह घटना इस प्रकार वर्णित हुई है-

उदियापुर से आई गणगौर
आय उतरी बीरमाजी री पोल ।

और गणगौर विदाई का यह गीत-

म्हारे सोल्हा दिन रा आलम रे
ईसर ले चाल्यो गणगौर ।
म्हें तो पूजण रोटी खाती रे
ईसर ले चाल्यो गणगौर ।'

यह गीत बहुत लम्बा है जिसमें प्रत्येक पक्ति के बाद 'ईसर ले चाल्यो गणगौर' की पुनरावृत्ति मिलती है ।

भाले की नौक पर गणगौर का अपहरण :

गणगौर अपहरण सम्बन्धी बातचीत के दौरान रानी लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने बताया कि उनके पीहर देवगढ की गणगौर भी इसी तरह उडाकर लाई हुई है । उन्होने बताया कि देवगढ के पास बरजाल नामक गाव है जहा रावतों की अच्छी आबादी है । एक बार यहां के जाला रावत को उसकी भोजाई ने किसी बात को लेकर ताना मार दिया कि ऐसी कौनसी तू जावद की गणगौर ले आयेगा ?

जावद तब एक बहुत बडी जागीरदारी थी और वहा की गणगौर की बडी प्रसिद्धि थी । जाला को भोजाई की बात चुभ गई । गणगौर के दिन जब जावद में गणगौर की भव्य सवारी निकली तो जाला हिम्मत कर वहा पहुंचा और भरी सवारी से भाले की नोक पर गणगौर उठा लाया । जाला ने भाभी को गणगौर लाकर दी तो रावतों मे जाला का सम्मान और गणगौर की प्रतिष्ठा हुई । भोजाई का दिया ताना एक नई कहावत को जन्म दे गया । आज भी बरजाल के रावतों में यह कहावत सुनने को मिलती हे - 'फलाणी तो जावद की गणगौर व्हिया बैठी है ।' यही गणगौर बाद में रावतों के यहा से देवगढ ठिकाने में लाई गई ।

अपने अध्ययन काल सन् 56-57 के दौरान गणगौर पर बीकानेर मे मैंने लाखणसी की लूर सुनी तब इसका कोई अर्थ मेरे पल्ले नहीं पडा पर जब चुरू जाना हुआ तो वहा के शोधकर्मी गोविन्द ने बताया कि इस लूर के पीछे गणगौर अपहरण की ऐतिहासिक

घटना गर्भित है। बोले कि जैसलमेर के महाराज की आज्ञा से मिर्जा गांव के भर्तृ मेहाजल आदि बीकानेर राज्य की गणगौर का अपहरण कर ले गये तब श्रीनारायण खन्नागारोत के पुत्र लाखणसिंह ने भाटियों पर धावा बोल मेहाजल का मीन के धार उन्नत और गणगौर प्राप्त की। इस पर बीकानेर महाराजा कर्णसिंह ने लाखणसिंह को तार्जाम सहित चुरू जिले के रतनगढ तहसील का लोहा गांव जागीर में दिया फलतः लाखणसी के गम की लूरे प्रारम्भ हुई जो आज भी इस क्षेत्र में लाखणसिंह के शौर्य पराक्रम का जीवंत किन्हे हैं।

डिगल साहित्य के विद्वान सौभाग्य सिंह शेखावत ने एक पत्र द्वारा मुझे सूचित किया कि जोबनेर के समीपस्थ सिंहपुरी का रामसिंह खन्नागारोत मेडता नगर की गणगौर बलात् अपहृत कर ले गया। यह सीकर ठिकाने का फौजदार था। इधर के गांवों में आज भी यह डर बैठा हुआ है इसीलिये ग्राम स्वामी के घर से जब गणगौर की सनारी निकलती है तो उसमें गांव के सब लोग सुन्दर वस्त्राभूषणों के साथ-साथ भाले, बन्दूक, तीन, कमान तथा लाठिया लिये चलते हैं ताकि गणगौर को किसी अपहरण से बचाया जा सके।

भाले की नोक पर गणगौर का धड़ लाना :

उदयपुर के बेदला ठिकाने के राव मनोहरसिंह के यहां तो एक ऐसी गणगौर है जो केवल धड़ रूप में ही है उन्हें याद नहीं कि कहा से इस गणगौर का अपहरण किया मगर अपने बाप-दादों से वे यह जरूर सुनते आये कि लड़ाई में तलवार से इसके हाथ-पांव जाते रहे और भाले की नोक पर इसका धड़ लाया गया। कोई तीन सौ-चार सौ वर्ष पुरानी यह गणगौर तीन दिन तक विशेष संस्कारों के साथ आज भी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा जाती है। इसकी बणगट बड़ी मोहनी और लुभावनी है। बड़े कीमती वस्त्राभूषणों से इसकी ऐसी उत्तम सज्जा की जाती है कि इसकी विकलांगता का किसी को एहसास ही नहीं होता।

घोड़े पर गणगौर उडा लाना :

मेवाड़ के महाराणा स्वरूपसिंह के सामने एक दिन किसी ने कोटा की गणगौर की नारीफ कर दी तब महाराणा ने कहा कि कोई उसे लाकर दिखाये तो जानू कि वह कैसी ? महाराणा का कहना क्या हुआ सबके लिये चुनौती बन गया। बीड़ा फेरा गया कि कोई माई का लाल ऐसा है जिसने सेर सूठ खाई हो जो कोटा की गणगौर उठाकर लाये ?

सब देखते रह गये तब गोगुन्दा के कुवर लाल सिंह ने बीडा झेला । ठीक गणगौर के दिन लालसिंह अपने घोड़े पर सवार हो कोटा पहुँचा । दरबार गणगौर की मजलिस का आनन्द ले रहे थे । उसी समय लालसिंह ने कहलवाया कि बाहर से एक घुडसवार आया हुआ है जो घोड़े पर गणगौर नचाने में बड़ा प्रवीण है । यदि दरबार का आदेश हो जाय तो वह अपना करिश्मा दिखाये । दरबार ने ऐसा करामाती न तो पहले कभी देखा न सुना जो घोड़े पर गणगौर नचा सके अतः इजाजत दे दी ।

लालसिंह अन्दर पहुँचा । उसने गणगौर उठाई । घोड़े पर रखी और उसे धीरे-धीरे घुमाना प्रारम्भ कर दिया फिर थोड़ी घोड़े की चाल बढ़ाई और मौका पाकर ऐसी एड मारी कि घोड़ा वहा से छलांग मारता हुआ चल निकला । सब लोग हक्के-बक्के हो देखते रह गये । पल भर के लिये लगा कि जैसे कोई जादू तो नहीं हो गया । बाद में तो घुडसवार सिपाही उसकी खोज में भी निकले मगर कुछ पता नहीं लग पाया ।

लाल सिंह ने महाराणा को गणगौर लाकर नजर की । महाराणा ने उसकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की और इनाम रूप में वही गणगौर उसे दी जो प्रतिवर्ष गोगुन्दा में आयोजित गणगौर मेले की शोभा बढ़ाती है । यहां उस गणगौर के साथ ईसर की सवारी भी निकाली जाती है । यह मेला मुख्यतः रात को भरता है जिसमें आस-पास के सैंकड़ों आदिवासी स्त्री-पुरुष भाग लेते हैं और नृत्य गीतों द्वारा मेले को जगमग करते हैं । सन् 75 के गणगौर मेले के अध्ययन के लिये जब मैं गोगुन्दा गया तो वहां के वयोवृद्ध पुरोहित भेरूलालजी ने यह सारी घटना कह सुनाई ।

राजस्थान में गणगौर पर आयोजित घूमर नृत्य और गीत बड़े लोकप्रिय रहे हैं । अलग-अलग ठिकानों की घूमरों की अपनी खासियत है । इन ठिकानों में उदयपुर, कोटा, बूदी, बीकानेर, प्रतापगढ़ की घूमरें विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त लाखा फूलाणी, नथमल तथा गींदोली नामक लम्बे गीतों का भी यहा बोलबाला रहा है । ये गीत अपने आप में इतिहास के विशिष्ट पन्ने लिये हैं और गणगौर विषयक वीर संस्कृति के उज्वल कथानक है ।

गणगौर पर गींदोली का अपहरण :

गींदोली के सम्बन्ध में तो रानी लक्ष्मीकुमारजी ने बताया कि गींदोली नाम की अहमदाबाद के बादशाह मेहमूद बेग की कन्या थी जिसे महुवा का कुंवर जगमाल लाया । हुआ यह कि पाटण का सूबेदार हाथीखा महुआ में तीज खेलती 140 कन्याओं को ले गया और के को भेंट कर दी तब कहीं बाहर था लौटने पर जब उसे पता चला तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही उसी समय

उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इसका बदला नहीं लूँगा हजामत नहीं बनाऊँगा। पाने हुए कपड़े नहीं पहनूँगा और न सिर पर पगड़ी ही धारण करूँगा।

गणगौर के दिन बादशाह की बेटी गींदोली सवारी टाँगने निकलती तब मौजूद देखकर जगमाल का प्रधान भोपजी हूल सवारों के साथ बसा जा पहुँचा और गींदोली का उठाकर चलता बना। महुवे में गणगौर विसर्जन के ताट जब जगमाल की सवारी लौट गयी थी तब भोपजी ने जगमाल को गींदोली ले जाकर दी। इस पर जगमाल के धर्म का पार नहीं रहा। उसने उस सवारी में गींदोली को आगे किया और स्वयं पीछे होकर चले तब महिलाओं से गींदोली का यह गीत फूटा - 'आगे-आगे गींदोलड़ी पाछेप जगमाल कबर।'।

इस घटना को कोई छह सौ वर्ष व्यतीत हो गये परन्तु आज भी राजस्थानी महिलायें गींदोली गाकर महुवे से पकड़कर ले जाई गईं उन 140 कन्याओं के श्रद्धालु में प्राप्त गींदोली की गूँज ताजा कर देती हैं।

प्रतिवर्ष गणगौर आती है और ये सारी घटनायें राजस्थान के प्रत्येक कण पत्थर में गूँजने लग जाती है परन्तु गणगौर के चले जाने के साथ-साथ फिर वर्ष भर के निर्धन जाने कहां अलोप हो जाती है ?

लोकदेव ईलोजी

राजस्थान के लोकदेवताओं में ईलोजी सर्वथा भिन्न किस्म के लोकदेवता है जिनकी होली पर ही विशेष पूजा प्रतिष्ठा होती है । अन्य देवी देवताओं की तरह इनका मजाधजा मन्दिर भी नहीं होता और न विधिवत पूजा अनुष्ठान ही । न वैसी साप्ताहिक चौकी लगी ही कही देखी गई और न वैसे विशिष्ट पुजारी भोपे ही ।

राजसी वेश में ईलोजी :

ईट-पत्थर से बनी प्लम्टर की हुई विशाल राजसी वेश विन्यास वाली इनकी प्रतिमाएँ यत्र-तत्र देखने को मिलती हैं । इनका चेहरा भरा भारी, हृष्टपुष्ट शरीर, बाकी तनी मूँहें, कानों में कुंडल, गले में हार, भुजाओं पर बाजूबन्द, कलाइयों में कगन, सब मूर्ति में ही उभारे हुए या फिर तरह-तरह के रंगों में चित्ते मिलेंगे । जहा इनका कमर से ऊपर का सारा शरीर सजाधजा मिलेगा वहा नीचे का भाग खुली नग्नता लिये एक अजीब माहौल खडा कर देता है । लिंग के स्थान पर लकड़ी का एक मोटा गोटा रखा रहता है जो बालको के लिये जहा मनोविनोदकारी होता है वहा निपूती औरतें इसे अपनी योनी से छुवाकर सन्तान प्राप्ति का वरदान लेती हैं ।

ईलोजी की बरात :

राज परिवार से जुड़े हुए ये ईलोजी राजा हिरण्यकश्यप के बहनोई थे । जिस दिन ईलोजी नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप की बहिन होलिका को ब्याहने के लिए विशाल बारात और अपने वैभवशाली स्वरूप के साथ आ रहे थे कि हिरण्यकश्यप को होलिका के माध्यम से प्रह्लाद से मुक्ति पा लेने की सूझी । दोनों भाई-बहन के बीच प्रगाढ़ प्रेम था । एक दूसरे की कही बात को कोई टालने की स्थिति में नहीं था । उसने होली से प्रह्लाद का खात्मा करने को कहा ' कहते हैं कि होली के पास एक दिव्य चीर था जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड पाता था उसी को ओढ को अपनी गोद में

लेकर होली अग्नि में बैठ गई परन्तु हुआ यह कि प्रह्लाद तो गाल बाल बज गया और होली ही अग्नि को समर्पित हा गई ।

इधर ईलोजी की बरात आ पहुँचः । जब सब लोगों का इम घटना का गता चला तो बडा दुख हुआ । ईलोजी तो सुधबुध ही खो बैठे । उन्होने अपने सारे राजसी यश इगार फैके और होली के विद्योग में विलाप करते हुए दहनस्थल पहुँचे और उस गम गम्भ का ही अपने शरीर पर लपेटने लगे । ईलोजी ने फिर विवाह नहीं किया । आजीवन कुंवारे रहे इसलिये आज भी जिसका विवाह नहीं हो पाता है उसे ईलोजी नाम ही थगप ठिया जाता है । ईलोजी द्वारा अपने शरीर पर राख लपेटने का यही प्रसंग धुलेंडी नाम से प्रारम्भ हुआ । इसलिए प्रथम दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन धुलेंडी को सारे लोग धूल-गुलाल उछालते मौज-मस्ती करते हैं ।

भैरव रूप में ईलोजी :

क्षेत्रपाल व भैरव के रूप में भी ईलोजी की मान्यता रही है । विवाह के तुरन्त बाद क्षेत्रपाल अथवा भैरूजी की पूजा करने की परम्परा यहाँ घर-घर गांव-गांव रही है । इससे वैवाहिक जीवन सुखी व सुरक्षित मान लिया जाता है । यदि क्षेत्रपाल नहीं पूजे गये तो ईलोजी जैसे आजीवन कुंवारे रहे वैसा ही अनिष्ट आकर घेर लेगा, ऐसी धारणा घर घर लेती है । इसलिये किसी अनघड पत्थर को लेकर उसके सिन्दूर पत्नी लगा दी जाती है और नारियल की धूप देकर पति-पत्नी एक साथ उनके ढोक देते है ओर जोड़ी अमर रहने का प्रसाद पाते हैं ।

ईलोजी की मान्यता होली से लेकर शीतला सप्तमी तक चलती रहती है । कई जगह ईलोजी की सवारी निकलती है । जैसलमेर में कभी धुलेंडी के दिन एक आदमी ईलोजी बन निकलता जिसके लिगाकर बडा डडा जिसके ओरछोर मूँज के बाल लगे रहते । यह व्यक्ति राजमहल में जाकर राजाजी को सलामी करता ।

ईलोजी के स्यांग :

उदयपुर में भी ईलाजी के नीमड़े से एक ब्राह्मण काले कपडे पहन ईलोजी बन निकलता । इसी नीमड़े के यहा गोबर के ईलोजी बनाये जाते तब महाराणा स्वयं यहाँ पधारते । दो दिन तक ऐसा अश्लील वातावरण छाया रहता कि औरतें घरों से बाहर तक नहीं निकलती । महाराणा सज्जनसिंह के पश्चात् यह कार्यक्रम नहीं चला । पहले कभी ढोलामारु की सवारी भी इस दिन निकला करती । तैली लोग भी उल्टे खाट पर ईलोजी की सवारी निकालते तब किसी मनचले व्यक्ति को उसका सारा शरीर मिट्टी से पोत थोप कर खाट पर बिठा दिया जाता और हाहुल्लुह में लोग बाग निकलते होली पर दरबार के

छल्ले मे अश्लील चित्र लगे रहते । चितरे इन चित्रों को दो माह पहले से ही बनाने शुरू का देते ।

नंगी औरतों द्वारा ईलोजी की पूजा .

उदयपुर के देवगढ कस्बे में तो शीतला सप्तमी को लकड़ी के बने ईलोजी ही मुख्य सडक पर रख दिये जाते है । रास्ते से जो भी बस, ट्रक आदि वाहन उधर होकर गुजरते है उन्हें अनिवार्यतः उन ईलोजी के एक रूपया नारियल भेंट करना होता है नही तो उनका उधर से निकलना ही वर्जित कर दिया जाता है । इधर के गांवो मे इस दिन लोग-बाग भोजन कर दूर जगलों मे शिकार के लिये निकल जाते है । पीछे से प्रत्येक घर की औरतें नगी होकर रहती है और ईलोजी का पिंड अपने से छुडवाती हैं ।

कहने का तात्पर्य यह कि ईलोजी एक ऐसा विचित्र लोकदेवता है जो एक ओर निःसंतान औरतों को संतान देता है तो दूसरी ओर हंसी, मजाक व तिरस्कार का पात्र भी बनता है । नामर्द व्यक्ति के लिए भी ईलोजी शब्द का प्रयोग एक गाली के रूप में सुनने को मिलता है ।

हिमाचल के ईलोजी :

हिमाचल प्रदेश के आदिम जातीय त्यौहारों में चेत्रोलखोन नामक पर्व का मुख्य आकर्षण ही ईलोजी का स्वांग रहा है । यह पर्व चैत्रमास में मनाया जाता है जो भूत-प्रेतो से सम्बन्धित है । चगांव में इस अवसर पर बडे आकर्षक स्वांग निकाले जाते हैं ।

इस सम्बन्ध में प्रो. एन डी. पुरोहित ने रगायन के जून, 80 के अंक में लिखा है- 'इसमें एक विशेष परिवार का व्यक्ति अपने चेहरे पर ब्रकलिड लकड़ी का बना राक्षस का प्रतीक भीमकाय मुखौटा (खोर) लगाता है और शेष शरीर को देवता के कपडों से ढकता है । इस वीभत्स मुखौटे में दांत बाहर निकले होते हैं और सिर पर जानवरों के सींग लगे रहते है । मुखौटा काले-सफेद रंगों की धारियों वाला होता है और कपडे पीले । इसकी गर्दन के पास लकड़ी का बना मोटा लिंग हड्डियों की माला के बीच फंसाकर लटका दिया जाता है । इसका अग्रभाग लाल और शेष काला होता है ।

गांव के मुख्य पर्वस्थल पर ईलोजी का स्वांग गाजे-बाजे के साथ जुलूस रूप में ले जाया जाता है । इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में लिंगाकार लम्बी लकडियां होती हैं । ये शिश्न का प्रतीक मानी जाती हैं । इन्हें ग्रामीण युवक अपने हाथो में हिलाकर अश्लील क्रियाओं का अनुसरण करते है । स्त्रिया भी ईलोजी के गले मे झूलते लिंग का स्पर्श करती हैं ।

छेड़ा देव लांगुरिया

छेड़ा देव से तात्पर्य छेड़खानी करने वाले देव से है। होली के दिनों में खासतौर से राजस्थान में ईलोजी और लांगुरिया; ये दोनों देव बड़े विचित्र रूप में याद किये जाते हैं। ईलोजी तो बाढ़ औरतों को सन्तान देने वाले देव हैं बशर्त कि ओरतें इनका पिंछपूजन कर, इनके सम्मुख नाक रगड़े और इनके लिंग को अपनी योनि से छुवाये। राजस्थान में कई जगह ईलोजी की राजशाही पुरुषाकृति में प्रतिमाएं मिलेंगी और ऐसी औरतें भी कई मिलेंगी जिन्होंने ईलोजी की कृपा से सन्तानें प्राप्त की हैं। ये ईलोजी बाल-बच्चों में हंसी-मजाक के पात्र भी बनते हैं। कई मनचले इन दिनों इनके डंडाकार भारी बने लिंग से छेड़खानी करते हैं। कई जगह ईलोजी की विचित्र सवारी भी निकाली जाती है तब भी लिंग ही एक लकड़ी के गोटे के रूप में सबका ध्यान आकृष्ट करता है।

लांगुरिया ईलोजी से भिन्न है जिसकी खासकर राजस्थान के करौली क्षेत्र में बड़ी मान्यता है। ब्रज प्रदेश में भी इसके बड़े चर्चे हैं। जो लोकगीत इसके संबंध में प्रचलित हैं उनमें यह पर पुरुष के रूप में भी याद किया जाता है। लांगुरिया के मूल में प्रचलित लंगर शब्द का अर्थ भी पराई स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला रसिक पुरुष है। अपने संबंध में स्वयं लांगुरिया जवाब देता है-बम्भन के हम बालका, उपजे तुलसी पेड़। यह देव ऐसा जोधा कि छः माह की लम्बी रात्रि भी हो जाय तो तनिक भी सोयेगा नहीं। यह देवी का परम भक्त है। देवी आज्ञा दे तो अमुर के नौ कीलें टोक दे पर भक्तजन यह अच्छी तरह जानते हैं कि इसे राजी रखने से ही देवी प्रसन्न होगी। यह यदि बिगड़ गया तो देवी का वरदान मिलने का नहीं। इसलिये जहां वहा लांगुरिया गीतों की ही झड़ी लगी मिलती है। एक अवधारणा यह भी है कि एक पैर से लंगड़ा होने के कारण काला भैरव देवी चामुंडा के अखाड़े का वीर लांगुर-लांगुरिया कहलाया।

चैत्रकृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला दशमी तक करौली के केला देवी मेले में लांगुरिया गीतों मनौतियों की बाहर देखने को मिलती है। तब राजस्थान ही नहीं

मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तक के लोग इस मेले में उमड़ पड़ते हे । मने देखा औरते अपने हाथों में हरी-हरी चूडिया पहने, माथे पर कलश धरे, हथेलियों मे मेहदी रचाये कोरे पीले पहनावे में देवी के साथ-साथ लांगुरिये की पूजा मे भी उतनी ही मग्न बनी हुई हैं । पीले-पीले परिधान में, अपने खुले बालों के साथ नाचती तुमकती रात-रात भर गीतो की गम्पते ले रही है । मेले का हर पुरूप लांगुरिया और हर औरत जोगणी बनी हुई है । जहा औरते-

दे दे लम्बो चौक लांगुरिया बरस दिनां में आयिगे
अबके तो हम छोरा लाये परके बहुअल लायिगे
अबके तो हम बहुअल लाये परके नाती लायिगे

गाकर छकीपकी जा रही है वहीं पुरूष भी 'चरखी चलि रही बड के नीचे रस पीजा लांगुरिया' जैसे गीत गाकर जोश-खरोश में मदछक हो रहे है । मैं इस सारे माहौल को देख सुनकर लांगुरिया के देवत्व और उसके लुंगाड़ेपन मे खो जाता हू । इतने में कुछ पकी उम्र की महिलाओ में से आवाज आती है - 'जरा ओडे-डोडे रहियो नशे में लागुर आवेगो ।'

भक्त लोग इस लांगुरिया को भेंट पूजा मे गांजा चढाते है । गीतो मे वर्णन आता हे कि इसके लिये दस बीघा जमीन में गाजा बोया है । जब यह नशे में चूर होकर आयेगा तो छेडाछेडी करेगा और खासतौर से उन्हें छेड़ेगा जिनके हरी-हरी चूडिया पहने को है, काजल टीक्री दी हुई है । उन्हीं को यह नाना नाच नचायेगा । इसलिये उन्हीं को इससे ओडीडोड़ी रहने की जरूरत है । अपनी सर्वेक्षण यात्राओं में मैने इधर लकडी के बने आदमकद राजशी लांगुरिये देखे हैं जिनकी शीतला सप्तमी को घर-घर पूजा होती है ।

केला देवी और उसके लांगुरिये की कितनी मानता है, यह इसी से लगता है कि सन् 75 में 2 लाख 65 हजार नकद, 38 हजार की चादी, 3 लाख 35 हजार का 6 कीलो सोना, 10 हजार का कपडा, 1 लाख 65 हजार के 30 हजार नारियल और 75 हजार दुकानों का किराया । इसके तीन वर्ष बाद के चढाने का अन्दाज लगाइये जब 10 लाख व्यक्तियों ने इस मेले में भाग लिया और 2 लाख नारियल भेंट चढाये गये । अब इस वर्ष की कल्पना आप स्वयं कर लीजिये । छेडा देव लांगुरिये का कमाल आपको लग जायेगा ।

स्मारक जानवरों के

यो तो हमारा देश ही कई प्रकार की विचित्रताओं से भरा पूरा है जिसकी सानी विश्व में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती, पर राजस्थान इन विचित्रताओं में अपनी विशिष्ट विलक्षणता लिये है। सतियों के स्मारक के लिये तो यह प्रांत प्रख्यात है ही पर सताओं के स्मारक भी यहां पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। मानव हित के लिये किये गये विशिष्ट कार्यों के लिये यहां का मनुष्य किसी को आदर देने में कभी नहीं बृका। गांधी के देवों में प्रतिष्ठित देवी-देवता और लोक जीवन में प्रचलित कथा-आख्यान गीत-गाथा इसके साक्षी हैं कि जिसने भी यहां पर हित के लिये अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया वह सदा-सदा के लिये अमर हो गया। यह बात मनुष्य के साथ ही नहीं, जानवर तक के साथ घटित हुई मिलती है।

किन्ही जानवरों में मानवीय किंवा देवीय गुणों को परख कर तदनुसार उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की भी यहा बड़ी प्राचीन परम्परा रही है। कई सांडों, गंदरों, गायों, कुत्तों, सांपों के ऐसे कथा-किस्से मिलेंगे जिनके सुकृत्यों के फलस्वरूप यहां के लोगों ने उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके स्मारक बनाये हैं। समाधियां खड़ी की है। बड़े-बड़े भोज दिये हैं। शव-यात्राएं निकाली हैं। बस्तियों का नामकरण किया है। मंदिर प्रतिष्ठित किये हैं, हवन कीर्तन किये हैं। जानवरों को भोजन पर न्यौता है और उनकी अस्थियां तक गंगाजी में प्रवाहित की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे यहां गुण-पूजा को प्रधानता सदेव दी जाती रही है चाहे वह जानवर भी क्यों न हो।

गाय को हमारे यहा माता कहा गया है। प्राचीन शास्त्रों में भी इसके कई उल्लेख मिलते हैं। बहिन-बेटी को शादी के पश्चात् गाय दी जाती है। बछ बारस का लो त्थौहार ही गाय पूजन का है। गायों के साथ-साथ बछड़ों का भी हमारे यहां बड़ा प्यार-आदर है। टीवाली पर हीड गाई जाती है जिसमें गौ-पुत्र को सर्वाधिक महत्व-गौरव दिया जाता

है। दीवाली के दूसरे दिन गाव-गाव बैलों की विशेष पूजा की जाती है। चौपों में गाये भडकाई जाती हैं और उन्हें लपसी-चावल का भोजन कराया जाता है।

जयपुर जिले के सुमेरपुर के निकटवर्ती गाव वीसलपुर में गाय-बछड़े का बड़ा भव्य मन्दिर बनाया गया है जिस पर चालीस हजार रुपये खर्च किये गये हैं। इस मन्दिर के पीछे भी एक अजीब घटना-प्रसंग जुड़ा हुआ है। सन् 74 की जलझुलनी एकादशी को इस गाव की महिलाओं ने पांच दिवसीय उपवास किया और एक गाय तथा बछड़े का पूजन किया। अखिरी दिन उपवास खोलने के एक घंटे पहले वह गाय मृत्यु को प्राप्त हुई। गाव वालों ने सोचा कि गाय बड़ी पुण्य वाली थी। पूर्व जन्म में उसके द्वारा किये गये अच्छे कार्यों के फलस्वरूप उसे महिलाओं का पूजापा मिला और उपवास के दौरान उसने शरीर छोड़ा अतः उसकी स्मृति को अमर रखा जाना चाहिये। इसी भावना ने वहाँ मन्दिर का निर्माण कराया और उसमें गाय-बछड़े की पत्थर की बनी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। आस-पास के लोग आज भी बड़े श्रद्धाभाव से मन्दिर के दर्शन करते हैं और गाय-बछड़े के प्रति सम्मान के भाव ग्रहण करते हैं।

गाय-बछड़े के साथ-साथ सांड को भी बड़ी पूज्य भावना से देखा जाता है। मारवाड में तो इन सांडों को लोंग प्रतिदिन नियमित रूप से मिठाई आदि खिलाते भी देखे गये हैं। कभी किसी दुकान में यदि किसी सांड ने कोई चीज खाली तो भी दुकानदार उसके प्रति बुरी भावना नहीं लायेगा। शोखावाटी के फतहपुर में तो सांड का एक स्मारक बना हुआ है जिसके साथ एक शिलालेख तक एक सेठ ने लगवाया था। कहते हैं, सांड की मृत्यु पर यहाँ के एक सेठ ने ऐसा मृत्युभोज किया जिसमें सात तरह की मिठाइयाँ बनवाई गईं और सारे नगर को जीमने के लिये बुलाया गया। उसी समय एक बड़े चबूतरे पर सांड की मूर्ति स्थापित की गई और शिलालेख लगवाया गया जिसे आज भी पडा जा सकता है। उस पर अंकित लेख इस प्रकार है-

श्री गणेशजी ॥ श्री गोपीनाथजी गुलराजजी सिंघानिया माह सुदी 13 शुक्रवार सं. 1930 श्रीजी सरण हुआ उमर वर्ष 50 का जिकालर सांड छोड़्यो जै सांड को स्वर्गवास हुयो भादवा सुदी 15 गुरुवार सं. 1945 न जै सांड को यो च्युतरो करायो।

कई जगह सांड की मृत्यु हो जाने पर उसकी गाजे-बाजे के साथ शव यात्रा निकाली जाती है। ऐसी स्थिति में उसे कफन ओढाकर भैंसा गाडी में लादकर पूरे कस्बे में घुमाया जाता है। पुष्प गुलाल से उसे सम्मान-श्रद्धा भाव दिये जाते हैं। धूप अगरबत्ती की जाती है। बीकानेर के पुनास गांव के लोगों ने तो सांड की मृत्यु पर उसकी समाधि बनाई और चौतरफा वृक्ष लगाये। नाथद्वारा में तो एक बार एक सांड की शव यात्रा

निकाल कर उसे दो बोगी नमक के साथ दफनाया । उदयपुर के अजराक नगर अज्ञान धान्द में सती की चबूतरी के पास सांड की चबूतरी बनाई हुई है । यहां के गुलाब बाग में महागणा फतहसिंह (1884-1930) की कुतिया की छतरी है ; इस कुतिया का विवाह चर्दी धूमधाम से खास ओदी के महत के कुत्ते से हुआ । इस कुत्ते का स्मारक 'दो-खो-रा' के किनारे खास ओदी पर बना हुआ है । धूणी पर दोनों के विवाह का फोटो भी लगा रखा है । वर्तमान में यहां के महंत प्रयागदासजी है ।

कुत्तों की मृत्यु पर तो तालाब तथा छतरी तक बनाये गये हैं । जोधपुर में एक बणजारे ने अपने प्रिय पति रातिया नामक कुत्ते की यादगार में एक नाड़ा तालाब व छतरी बनाई । यही इलाका जब बस्ती में परिवर्तित हुआ तो उसका नामकरण ही रातिया तथा नाडा के सम्मिलित रूप में 'रातानाडा' हो गया जो आज भी इसी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है कि यहां के बालसमद उद्यान में जोधपुर के राजपरिवार के कुत्तों के कई स्मारक हैं । ये स्मारक इस परिवार के स्वामिभक्त कुत्ते टेनी, पिंदगी, ब्यूटी, शामर, किवी, फार्म, काजी, चांग, माथल, मिसचीफ मेकर आदि के हैं ।

जनवरी सन् 77 में नसीराबाद के सायर ओली बाजार में शेरसिंह नामक कुत्ते की मृत्यु पर बैडबाजो तथा फूल गुलाल की उछाल के साथ शवयात्रा निकाली । पूरे बाहर दिन तक उसका शोक मनाया गया । बारहवें दिन नगर के तमाम कुत्तों को गुल्लो (गुलगुलों तथा रसगुलो) का भोजन कराया गया । इस दिन सुबह भजन कीर्तन हुए । एक कृकर सिंह नामक कुत्ते को शेरसिंह का उत्तराधिकारी बनाया गया । फलस्वरूप उसके पगडी बधाई की रस्म पूरी की गई । रात को अच्छी रोशनी की गई । इस अवसर पर कुत्ते की यादगार को बनाये रखने के लिये फोटो तक खिंचवाये गये । उदयपुर के गुलाब बाग में भी कुतिया की स्मृति में किसी महारानी की बनाई हुई छतरी है ।

बन्दर को हनुमान का रूप माना जाता है । इसकी मृत्यु पर तो सजी सजाई डोल निकाली जाती है जिसमें बन्दर बैठा हुआ रखा जाता है । कई जगह रात्रि जागरण तथा हवन आदि किये जाते हैं । समाधि देने पर चबूतरा बनाया जाता है और दाह संस्कार पर चन्दन नारियल दिये जाते हैं । रेवाडी के चौक बाजार में हनुमानजी की मूर्ति के चरणों में शरीर छोड़ने वाले बन्दर को जगनगोट के पास वाली ठठेरों की बगीची में समाधिस्थ किया गया । कुचेरा में तो एक बन्दर की विद्युत करंट से मृत्यु होने पर उसकी डोली निकाली गई । कहते हैं कि मरते वक्त उसके मुंह से 'राम' शब्द सुनाई दिया । इस बन्दर को यहां से लीराई ले जाया गया और किसी तरह उसकी यादगार बनाये रखने के लिये एक समिति का निर्माण किया गया जिसने करन्ट बालाजी के नाम से एक मन्दिर का निर्माण किया

सापों की मृत्यु पर भी इसी तरह के विचित्र क्रियाकर्म किये जाते हैं। जैसलमेर में तो साप को कफन देकर समाधिस्थ करते हैं। भवानी मंडी के निवासी रामप्रताप तेली ने तो अपने कुए पर रह रहे सर्पराज की मृत्यु होने पर उसे चदन का दाग दिया और विधिवत् क्रियाकर्म करने के उपरान्त उसके अवशेष लेकर हरिद्वार की यात्रा की और गगाजी में उसकी अस्थिया प्रवाहित की।

साधारण जनता में ही समाधियों का प्रचलन नहीं रहा, राजा-महाराजाओं ने भी अपने प्रिय जानवरों की यादगार में स्मारको का निर्माण कराया।

मुगल बादशाह अकबर को एक हथिनी बहुत प्रिय थी जिस पर बैठकर वे शिकार को जाया करते थे। इस हथिनी ने कई बार बादशाह की रक्षा की। जब वह मर गई तो बादशाह ने फतहपुर सीकरी में इसकी स्मृति में एक मीनार बनवाई जो हिरण मीनार के नाम से प्रसिद्ध है।

इसी प्रकार बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह के स्मारक के पास मोरों का स्मारक भी अपने में बड़ी दिलचस्प घटना है। कहते हैं जब महाराजा अनूपसिंह की मृत्यु के बाद उनका दाहसंस्कार किया जा रहा था तो पास ही के एक वृक्ष से एक-एक कर कई मोर कूद कर चिता में जल मरे। लोग जब इन मोरों को बचाने लगे तो कहते हैं चिता से आवाज गूजी 'इन्हें मत बचाओ, जलने दो। ये पिछले जन्म के राज परिवार के सदस्य हैं। जलने से ही इनकी सद्गति होगी।' ऐसी स्थिति में उन मोरों का भी वहा स्मारक बनवा दिया गया।

तमिलनाडू के रामनाथपुरम जिले की एक पहाड़ी के शिखर पर एक हाथी के दात का स्मारक बना हुआ है। कहते हैं पहाड़ी पर बने शिव मंदिर में प्रतिदिन हाथी आया करता था जिसके एक ही दात था। जब वह मर गया तो शिव भक्तों ने उसका एक स्मारक बनाकर उस दांत की भी वहीं स्थापना कर दी।

यह तो हमारे देश की बात हुई पर विदेशों में भी ऐसे स्मारक देखने को मिलते हैं। अमेरिका के एक गांव में एक बार पकी फसल पर भयानक टिड्डी दल उमड़ पड़ा। लोग-बाग बहुत परेशान हुए। उसी समय देवयोग से चीलों का समूह आ पड़ा जिसने टिड्डी दल का खातमा कर दिया। इस पर गांव वालों ने चीलों का अहसान माना और एक स्मारक बना दिया। यह बात कोई 125 वर्ष पुरानी कही जाती है।

इसी प्रकार रोम में एक बार रात्रि को टाइवर नदी में बाढ़ आ गई। इसकी सूचना मुर्गों ने बाग लगा कर दी। लोग जग गये और अपना कीमती सामान लेकर सुरक्षित हो

गये रोमवासी मुर्गों की इस करामात से बड़े प्रभावित हुए और उनकी स्मृति में नदी पर एक पुल बनवा दिया ।

जानवरों के प्रति मनुष्य का यह प्रेम और ममत्व यह सिद्ध करता है कि गुर्गों की पूजा का प्रत्येक प्राणी अधिकारी है चाहे वह जानवर ही क्यों न हो । महाराणा प्रताप का प्यारा साथी चेटक भी प्रताप ही की तरह अमर हो गया । हल्दी घाटी के मैदान में बनी उसकी समाधि प्रताप के प्रति उसकी स्वामिभक्ति और शौर्य वीरत्व के कई इतिहास पृष्ठ खोल देती है । सच तो यह है कि पशुओं के बिना मनुष्य अपना जीवन सूना मानता है । मनुष्य की यदि कोई मजबूरी नहीं हो तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने साथ कोई न कोई जानवर नहीं रखना चाहेगा ।

एक मेला दिव्यात्माओं का

सन् 82 में दीवाली की घनी अंधेरी झाड़ू करती डरावनी रात में लोकदेवता कल्लाजी ने अपने सेवक सरजुदासजी के शरीर में अवतारित हो मुझे चित्तौड़ के किले पर लगने वाला भूतों का मेला दिखाया तब मैंने अपने को अहोभाग्यशाली माना कि मैं पहला जीवधारी था जिसने उस अलौकिक, अद्भुत एवं अकल्पनीय मेले को अपनी आँखों से देखा ।

इस बार सन् 84 की बैकुंठ चतुर्दशी को कल्लाजी के दर्शन किये तो उन्होंने हुकम दिया कि आज ही चित्तौड़ चलना है । वहां कल की देव दीवाली को दिव्यात्माओं का लगने वाला मेला दिखायेंगे । लिहाजा हमने उदयपुर से एक टैक्सी ले ली । मैं, डॉ सुधा गुप्ता और मेरा छोटा बच्चा तुक्तक सरजुदासजी के साथ निकल पडे । रात को दस बजे हम चित्तौड़ पहुँच गये । वहां बिडला धर्मशाला में हमने अपना पड़ाव डाला जहा सभी हमसे परिचित थे ।

करीब साढे दस बजे जब हम अपना सामान तरतीबवार जमा कर कमरे में बैठे ही थे कि अचानक सेनापति मानसिंहजी पधारे और अपनी सयत वाणी में बोले- 'देखो बेटा यह चित्तौड़ है । आज नदी समुद्र में मिलना चाहती है बेटा । हम समझ गये, संसार की नजर ठीक नहीं है दुनिया के बेटों; विश्वम्भर आपका भला करे, जय विश्वम्भर । सारे राजाओं ने हमें गुनहगार ठहराया है बेटों । हम तो गुनहगार है । जय विश्वम्भर' ।

यह कहकर मानसिंहजी चले गये । ये मानसिंहजी सेनानायक कल्लाजी के सेनापति हैं । मेरा जब-जब भी कल्लाजी के साथ बाहर शोधयात्राओं में जाना हुआ, कल्लाजी के आदेश से मानसिंहजी सदा हमारे साथ रहे । मीरां सम्बन्धी मेडता की शोध यात्रा में भी पूरे सप्ताह भर मानसिंहजी अपने कुछ विशिष्ट अदृश्य सैनिकों के साथ हमारे साथ रहे । जब मानसिंहजी सरजुदासजी को आते हैं तब उनका आसन उनका साफा और उनका अमल का कटोरा सभी कुछ अलग होता है । यहा तक कि तमाखू पीने की चिलम भी

जुदा जुदा होती है हमे पहले स गह मान्नुम था मम नर मम स गम मं सोपी म्मरुथ कर रखी थी ।

हम बातचीत में मग्न हैं । इतने में मेरा ध्यान अपने हाथ पर बांधी राखी की ओर चला जाता है । सुधार्जा पूछ बैठती है- 'कितनी बजा मं हां, क्या अभी से नंद सनामें लग गई है ? अभी तो तुक्तक भी जग रहा ह. अपनी बातों में मनसं अधिक मग ही यहीं ले रहा है ।' मैंने कहा- 'एक-एक ग्यारह बजी है, सोने की बात ही कथां : बापु धिन्नी अच्छी चांदनी है, अभी तो थोडा घूमेंगे. कुछ हवाखोरी करेंगे, तब जाकर रांधेंगे ।'

मैंने अपनी बात पूरी की ही कि उसी कमरे के एक कोने में लगे खाट पर सरजुदासजी जिन्हें सब बापूजी कहते हैं, जाकर सो जाते हैं और आदेश-निर्देश की भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं ।

हमें समझने में तनिक भी देरी नहीं लगती है कि कल्लाजी बाबजी का पभासना हो गया है जो चुपचाप अपने सैनिकों को यहाँ की व्यवस्था बाबत आदेश-निर्देश दे रहे हैं । हमें कल्लाजी की बात तो स्पष्ट सुनाई दे रही है पर सैनिकों में सं कोई आवाज था कि उनकी भनक तक नहीं सुनाई पड रही है । मैं चुपचाप अपनी डायरी में लिखता चलता हूँ -

- छोगमलजी ने के टे के वनै जेन्यांरा मन्दर कनै उवा राखें । जो आवे वने गम कीजो, जवार कीजो ।
- परवतसिंहजी कठे ? हूरजपोल कूण है ? दखण रो दिशा मे कूण-कूण है ? गोरधनसिंहजी और. ... और.....हा-हां-कालूसिंहजी कठे ? मट में मेत्या कालूसिंहजी ने ? हा-हां-ठीक है-ठीक है । वाने कै दीजे कं सब त्याग उभायेबे ।
- कासीबाई ने कीजे के वारो ध्यान रेवे हां भलो । रतनसिंहजी रे म्हेलां री तरफ कूण है ? वठे 6 जणा कई करे रे ? ठीक भला ..हां तो वाने कै दीजे के मीणा नै वठेईं रोक्या राखे । 6 जणा ने राख्या जो सोको कीदो ।
- मानसिंहजी भेज्या है । वारो बराबर देखणो वेइर्यो है । कठे गाजो पीने पइयार्या तो कूटू लो । मानसिंहजी फरमायो । हां भला, फाटक पर उबा रो ।
- वक्तावरसिंहजी ने कीजे के कत्यो आयो है । जनाना बराजे वाने जो चावं वारो ध्यान राखे । कासी ने पोसाकां में मेली तो वठे कूण है ? सिंगारी । सिंगारी ने पोसाका मे मेलो । कासी जूनी है ।
- बागसिंहजी सा रे वठे कूण है ? अमरसिंहजी ओ ठीक हे । हडमतसिंहजी कठे ? हडमतसिंहजी ने म्हारे कनै भेज तो ।

कालीजी । मेतावसिहजी ने डाँडवा में गंलो रे । खाने तो नार्गे म गान्वा रेग हो
अबे आयोडा जीव ने कठे काडो ?

- एक बात और केईवृं के डोइयां रे टग्याजे है वाने के हाँसों के अगमन दगमो गाने
मान मे कोई कमी नो राखे । जे कार्ताजी ;

लगभग साढ़े ग्यारह बज रहे हैं । हमने जान लिया कि मेले की सभी व्यवस्था का जिम्मा कल्लाजी का है इसलिए वे सारी जानकारी ले रहे हैं और फटाफट आवश्यक निर्देश दे रहे हैं । उनमें व्यवस्था सम्बन्धी कितना अनुभव, पनी दृष्टि और प्रशासनिक क्षमता है और नारियों के प्रति कितना मान-सम्मान है । अपने सैनिकों के साथ उनकी कितनी आत्मीयता और पारिवारिकता है । वे किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और रंग-व्यंग्य में कैसी चुटकी छोड़ते हैं हर छोटी से छोटी बात का उन्हें कितना ध्यान है । वे म्यय कितने मर्यादित हैं और दूसरों की मान-मर्यादा का उन्हें कितना ख्याल है ।

यह मेला दिव्य आत्माओं का है । जो आत्पाणं सद्गति में है वे सब इस मेले में सम्मिलित होती हैं । जितने भी अच्छे संत, संतियां महापुरुष हुए हैं वे सब आते हैं । महाराणा भोक्ल के समय से इस मेले का प्रारम्भ हुआ । तब से अब तक लगता रहा है । इस मेले में जगत्जननी जोग माया सबको काम की जिम्मेदारी सौंपती हैं और पिछले दिये गये कार्य का लेखा-जोखा करती है । ऐसे मेले और भी लगते हैं । कहीं एकादशी का, कहीं पूर्णिमा को । चितौड़ के इस मेले की बड़ी भव्य तैयारी करनी पड़ती है । मुख्य दीवाली पर जो भूतों का मेला लगता है उसकी तैयारी तो दो दिन में कर ली जाती है पर इस मेले की तैयारी में पूरे नौ दिन लगते हैं ।

रामदेवजी का इस मेले में पहली बार पधारना हुआ । मारवाड़ के मुख्य सोलह उमरावों में रामदेवजी का बिराजना होता है । जो गादी ढलती है उस पर पहली पंक्ति सोलह उमरावों की लगती है । उसके पीछे बत्तीसों की । फिर साहूकारों की पंक्ति । फिर रावराजा आदि बैठते हैं । रावराजा पासवान्यों के लडके होते थे । ग्खेत के बालक रावराजा कहलाते थे । राजा के साथ उसके बावड (पिता) का नाम चलता जबकि राव राजा के साथ उसकी मावड (माता) का नाम चलता ।

धर्मशाला के ठीक सामने सडक के परले किनारे भामाशाह की हवेली है । हमने हवेली के ऊपरी हिस्से में काफी देर तक दिव्यात्माओं का निरन्तर आना जाना देखा । लग रहा था जैसे इस पूरी हवेली में कोई महा महोत्सव हो रहा है जिससे निरन्तर लोगों का इधर-उधर आवागमन हो रहा है । आदमकद परछाइया हम अपनी आखें फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं यह नहीं कि ये स्थिर हैं सब अपने-अपने कार्य में व्यस्त हैं दिन

को खण्डहर लगने वाली हवेली हमें कभी भी विग्न शून्य नहीं लग रही थी। कभी-कभी प्रकाश भी इन दिखता देता।

इसी दौरान हम धार में भी निकले। हमने देखा कि भामाशाह की हवेली से कुम्भा महल तक के उभरे हुए आकाश में निरन्तर कोई न कोई विम्ब आता दिखाई दे रहा है। हमसे कभी आई टाँकी रोशनी होती। कभी तेज। बहुत तेज। कभी पीली। कभी नीली। कभी लाल। कभी एकदम तेजी वाली तो कभी लपलपाती। एक अजीब सुहावना नजारा हम देखने लगे। इनमें सगरी दिखती, अनोप होती, लम्बे समय तक निरन्तर आती दिखाई देने वाली गैरजिन्यों से हमने अनुमान लगा लिया कि कल के मेले में कितनी दिव्यात्माएं जुँगी। कल्लाजी ने बताया कि सबके सब महल और हवेलिया दिव्यात्माओं के ठहरने के लिए व्यवस्थित रूप सजा दी गई हैं। सबकी ठहरने की जगह नय है। साथ-साथ उनकी सेवा के लिए नौकर-चाकर सैनिक तैनात हैं। लगभग एक बजे हमने धर्मशाला में प्रवेश किया। देखा तो कुंभ उधर से उधर दौड़ रहे हैं और ऊंचे आकाश की आर-अपना मूह। कंठे भीड़ रहे हैं। सही भी है कि कुत्तों को यह सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कुत्तों ने मजाक खड़ी, कहा कि आज के दिन तो कुत्ता होना भी बुरा नहीं था। हम सब हंस पड़े और अपने-आपमें में सोने की चला पड़े।

दूसरे दिन कार्मिक पूर्णिमा का पूरा दिन हमारे लिए खाली था। दिव्यात्माओं का मेला ना रात ही को देखना था। अतः हम सुबह ही वहां के दर्शनीय मुख्य-प्रमुख स्थानों को देखने निकल पड़े। सबसे पहले हमने भामाशाह की हवेली देखी। हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष की छत के भीतर बनी गुललिया देखी जो तब भीतर से पूरी हीरे जवाहरात से ठस भरी हुई थीं पर अब जगह-जगह से टूटी-फूटी लगतीं। इनसे पता चलता है कि भामाशाह कितने दौलतवान थे और कहां-कहां उसका धन नहीं छिपा रहता था। पूरे खण्डहर बड़े प्रसिद्ध मांतीबाजार के नीचे के तलघर देखे। ये तलघर पाँच-पाँच, सात-सात मंजिल के हैं। एक तलघर में हमने देखा टीवार में से कोई धन-कलश निकाल ले गया है जिसकी जगह सब कुछ साफ़ बनी है। इसी के पास नाग की बड़ी गहरी मोटी बाड़ी देखी जिससे लगा कि कितना भोग्य नाग यहाँ धन की रक्षा के लिए रहा होगा।

विशाल फैला कुम्भा महल देखा। उसका तोशखाना देखा। यह नीचे नौ मंजिला है जिसमें हाथी घोड़ों के जेवर रहते थे। यहाँ एक ओर नीचे भोजराज की माता करमावती का जौहर-स्थल देखा। जीह की राख आज भी सब कुछ बता रही है। चाहिये कोई देखने-समझने वाला। भोज के मीरा के महल देखे जहाँ शादी के बाद सर्वप्रथम इन्हीं महलों में इनका वास रहा। सोलह बनीसों का बैठक खाना देखा। इसके चारों ओर चीकें

पड जाती जहा ऊपर जनाना सगदार बिराजता । सारी बानचीन गनिया भी सुनती । कोई निर्णय होता और उन्हें जचता नहीं तो दासी के माध्यम से ब अपनी असहमति "धनधानी । उनके निर्णय को सभी मान देने । नारियों की तब बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी ।

इसी महल में कभी 141 हाथी पलते थे । सुबह हांत ही ये हाथी अपनी सूदा से राणाजी को सलामी देते । घोड़े ऐसे थे कि जरासी आदत से धरती भूजा देते । गज गोलें झेलते । उनकी दृष्टि ऐसी होती कि दुश्मनों की ताकत पहले भांप लेते और चिन्ताहकर मालिक को सकेत कर देते । जवाहरबाई का निवास महल देखा । अपने व्यक्तित्व से यह इतनी रौबदार थी कि अच्छे-अच्छे रजपूतों की मूछे नीचा हो जाती । कासी बाई का दाहस्थल देखा । चबूतरे पर पांच लकड़ों में जलाकर उसे विगिष्ट मान दिया । यह बड़ी समझदार और खैरख्वाह दासी थी । तीन महाराणाओं की धाय-माय के रूप में इसने बड़ी सेवा की ।

जौहर कुण्ड देखा । सोलह हजार नारियों ने एक साथ इसमें जौहर किया था । लडाई में कई वीर मारे गये । इधर खाद्य सामग्री नहीं रही । जितने भी वृक्ष पौधे झाड़िया थीं उनके पत्ते खाने की सामग्री बने । यहां तक कि हरी पतली डालिया तक खाने के काम में ली गई । वृक्ष केवल टूट के रूप में रह गये तब क्या होता । जौहर के अलावा कोई चारा नहीं था । तय किया गया कि नारियों का तन चला जाये अच्छा है मगर गील न जाये । कोई नारी किसी दुश्मन के हाथ न पड़ सके । इसीलिए जौहर करना पड़ा । वृक्षों के जितने भी टूट बचे रहे उन सबको काट-काट कर कुण्ड में डाला और चिता तैयार की ।

जौहर की यह दास्तान सुनाते-सुनाते स्वयं कल्लार्जा फफक पड़े । हमारे सम्मुख भी सारा वातावरण आसुओं से भीगा टपक-टपक धार दे गया । कल्लार्जा बोले-तब कोई नारी मरना नहीं चाहती थी । पकड-पकड कर एक-एक को चिता में झोंकते रहे । इन हाथों ने अनगिनत नारिया अग्नि को भेंट की थीं । वे चिल्लाती रहती कि हमें अपने पीहर भेज दो, मत मारो मगर इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था । बाहर चारों ओर से अकबर की सेना ने घेरा डाल रखा था । उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था ।

जौहर कुण्ड के पास ही ऊपर के मैदान में दासियों ने एक दूसरे के कटार भोंककर कटार जौहर किया । इन दासियों की चिता कहां से होती । इतनी लकड़ियां कहां थीं । लगभग 20 हजार दासियों का यहां इतना ऊचा ढेर लग गया कि अकबर की मोर मंगरी भी इसके सामने पानी भरने लग गई । अकबर को बता दिया कि उसकी मोर मंगरी लाशों की इस मगरी के सामने कितनी तुच्छ नाचीज है । यहां तो दासियों तक ने आपस में कटार

सम्मुख जाकर मृत्यु मागी तब हाथी ने अपने पाव के नीचे उनका एक पाव दकर दूसरे पाव को सूड से चीरकर काम तमाम कर दिया ।

हर महल में नारी खण्ड, दौलत खण्ड, बैठक खण्ड, शशांग खण्ड तथा छपन के खण्ड बने हुए हैं । युद्ध में योद्धा ही नहीं, बेताल, वीर और शक्तिशाली भी काम करती । अकेले पत्ता ही नहीं ! उनकी मां, पत्नी और बहिन ने भी युद्ध में बड़ी जीतना दिखाई ।

यहां से कालिकाजी के दर्शन कर पद्मिनी महल देखते हुए कीर्तिस्तम्भ देखने चले गये । यह कीर्तिस्तम्भ बनवाया हमीर ने पर इसके मूल में शाह छोगमलजी थे जिन्होंने सारा धन लगाया । छोगमलजी बनिये थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी सब्जी तक नहीं काटी पर वक्त आने पर अपना पराक्रम दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी । पास के बने जैन मन्दिर में एक समय जब मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया तो इन्हीं छोगमलजी ने अपने हाथ में तलवार धारण कर तीन सौ मुसलमानों का पत्ता साफ कर दिया ।

कीर्तिस्तम्भ से हम लोग लाखोटिया बारी पहुंचे । यहां हमें पत्थर का बना रूपसिंहजी का सिर मिला जिसकी सिन्दूर मालीपना लगाकर कल्लाजी ने स्थापना कर दी । यह स्थापना उसी जगह की जिस जगह तब जयमलजी ने नागणी भाता की स्थापना की थी । ये रूपसिंहजी जयमलजी के बड़े लड़के थे । ये लड़के में जितने बहादुर थे, बुद्धि में भी उतने ही तीव्र थे । लड़ते-लड़ते जब लोहे के गोले बनवाये और तोपों में दाग-दाग कर दुश्मनों का मुकाबला किया । ये सवामणी गोले थे जो आज भी चित्तौड़ के किले पर यत्र तत्र देखने को मिलते हैं । इनके सिर की स्थापना करते हुए कल्लाजी ने बताया कि रूपसिंहजी का जितना बड़ा सिर था । बहादुर तो इतने थे कि आंते बाहर निकल आई तब भी जब तक सास रहा, बन्दूक नहीं छोड़ी, लड़ते ही रहे । अन्त में जब गोला आ लगा तब इनका सिर नीचे जा गिरा । लगभग 327 बरस तक इधर-उधर ठोकरें खाने के बाद आज यह सिर प्रतिस्थापित हुआ है । हमने नारियल की, अगरबत्ती की अच्छी धूप की और उस सारे स्थान को भी अच्छी तरह साफ किया ।

लाखोटिया बारी से हम रतनसिंहजी के महलों की ओर चले । सध्या का समय हो गया था । यही महल के ऊपरी छोर पर करणीजी और उनके पति दीपाजी के रूप में दो सफेद चीलों के दर्शन हुए । इस रूप में अकेली करणीजी के दर्शन तो हमें मेडता के दूदाजी के महल-खण्डहरों में भी हुए थे पर दीपाजी और करणीजी के एक साथ दर्शन तो आज ही हुए । बहुत देर तक हम लोग इन्हें देखते रहे । दोनों चीलें आपस में काफी देर

कुम्भा महल में हमें बहुत समय तक बहुत सारी भीड़ लिये परछाइया देखने का मिलीं, कल्लाजी न बताया कि यहा जनाना सरदार का जीमण रखा गया है भोजन की तैयारी चल रही है। कुछ देर तक हम भी वहीं घूमते रहे और लगातार परछाइयों का आना-जाना देखते रहे। ऐसा ही लग रहा था कि महिलाओं की पूरी की पूरी भीड़ उमड़-घुमड़ कर घटाटोप हो रही है। कुछ समय बाद जौहर कुण्ड से आने वाली सतियों की पक्तिबद्ध कतार दिखाई दी जो भोजन के लिए आ रही थी। यहां इस सारी व्यवस्था का जिम्मा पुरानी दासी कासीबाई को सौंप रखा था। मुसलमान आत्माओं के खाने की व्यवस्था नौ गजा पीर के वहां रखी गई थी।

दिव्यात्माओं का यह मेला मुझे भूतों के मेले की तरह कतई डरावना नहीं लगा। चांदनी रात का यह मेला हम लोगों के लिये बड़ा सुखद और शांतिमय रहा, इसके आनंद की अनुभूति को क्या शब्द दूं। शब्दों में बांधने का यह मेला है भी नहीं। यही कहना फिलहाल तो बहुत पर्याप्त है कि जो दिव्य अनुभूति हुई वह इस लोक की अनुभूति तो नहीं ही कही जा सकती और वैसे भी अभी तो इस यात्रा का प्रारम्भ मात्र है। कौन जाने कहा-कहां की यात्रा अभी शेष है।

रावण ने विवाह किया मंडोवर

जांधपुर के पास मंडोवर बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक नगर कहा जाता है। वहा जाकर कोई देखे तो उसे कल्पना नहीं करनी पड़ेगी पर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने जो कुछ बताने को संग्रह कर रखा है, लोगबाग तो प्रायः वही देखकर चले आते है। ऊपर भी जहां तक सड़क बनी है वहां तक भी बहुत कम लोग जा पाते हैं। चारों ओर पत्थर ही पत्थर चट्टानें पसरी धसरी पड़ी है। वहा जो रचना आज भी जिस रूप में जमी बिखरी हड़बड़ हुई मिलती है उससे उस नगर का वैभव, उसकी समृद्धि, उसका ठाठबाट, ललित लावण्य और सौन्दर्य-शौर्य तथा कला-संस्कृति परिवेश खुल खुल खिलाखिला पड़ता है।

ऊपर जहां तक नजर जाती है पत्थर ही पत्थर, चट्टानें जमी बिखरी पड़ी है। कहते है 24 कोस तक यह नगर फैला हुआ था। कई महल उल्टे पड़े हैं। ध्यान से देखने पर लगता है जैसे सारा नगर ही किसी ने उलट दिया है। हमने एक-एक चट्टान देखी, गिरे हुए महल-खंडहर देखे, सब कुछ यही-यही आभास दे रहे हैं। जब मैं अपना केमरा आँख पर टिकाये जा रहा था तब मुझे एक बुढिया ने कहा भी - 'लाला, काँई फोटू लेवे है, आखी नगरी ही उलटी पड़ी है।'

इतने में कल्लाजी साक्षात हो आये। उन्होंने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। बोले - साढे सात हजार वर्ष पूर्व रावण ने यहां आकर मंदोधरी से विवाह किया था। मंदोधरी का पिता मंदूजी था। उसी के नाम से मंडोवर नाम पड़ा। हमें वह चंवरी बताई, पत्थर की बनी 10 खंभों वाली जहां रावण का विवाह सम्पन्न हुआ। पास ही पत्थर में उत्कीर्ण बडा कलात्मक तोरण भी बताया जो अब तो टुकड़ों-टुकड़ों में वहां पडा है परन्तु उसे देखने से यह पता तो लग ही जाता है कि यह विवाह कितना शाही ठाठबाट वाला और ऐश्वर्य सम्पन्न रहा होगा। इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी। कितने कारीगरों ने रातदिन एक कर कई रात दिन काम कर विवाह को स्वर्गिक सुख दिया होगा अपनी

कला की कीर्ति गाथा तो वहा पड़े पत्थर स्वयं मुँह बोल बयान कर रहे हैं । कल्लाजी ने एक महल के सर्वोच्च सिरे पर लेजाकर हमें बताया कि यह ध्वस्त महल 24 खण्डों का था । 12 खण्ड ऊपर तथा 12 इसके नीचे थे, नीचे के खंड तलघर तो आज भी सुरक्षित हैं । इसकी बनावट इस ढंग की थी कि प्रत्येक खंड में जाने आने तथा हवा गंशानी पहुँचान का पूरा-पूरा प्रबन्ध था । आसपास के कुछ महलों के नीचे हम गए, उनके तलघर दबे, राजा जाने के स्थान देखे । बड़ी-बड़ी चट्टानों के नीचे दबे मुख्यद्वार देखे जिनमें नीचे पट्टा जाता है पर आज उन भीमकाय चट्टानों को कौन हिला सकता है । नीचे के तलघर में छिपे खजाने भी हैं जिनमें करोड़ों मन निधि दबी-छिपी पड़ी है । एक तलघर में तो पूरा मन्दिर दबा पड़ा है जिसकी दीवारों पर उत्कीर्ण रंगबिरंगी आकृतियाँ आज भी ताजा लग रही हैं ।

वे स्थान देखे जहा रजपूत रहते, रानियाँ रहती और अपनी-अपनी कुल देवियों की पूजा करती तब ही जाकर अन्न जल ग्रहण करतीं । मंदोधरी का महल देखें । उसकी कुल देवी का पूजा स्थल आज भी वैसा ही है, पुराना होते हुए भी बहुत ताजा, कई महल ध्वस्त हो गये पर कई यू के यू जमे हुए हैं । जिसके झाँकते मुँह बोलते पत्थर कितने सुहावने, सौम्य और कातियुक्त लग रहे हैं । बड़े-बड़े दरवाजे विरान पड़े खंडहरों के मूक साक्षी हैं कि तब कैसी-कैसी रही होगी सारी रचना ।

कल्लाजी ने बताया कि रावण जितना बलशाली था उतना ही अभिमानी, वह सारे ससार को अपने अधीन कर लेना चाहता था । उसने मेंदूजी को भी कह दिया कि वे उसके अधीन हो जायें । मेंदूजी को भला यह क्यों कर स्वीकार्य होता । उन्होंने अपने जंवाईराजजी का मान रखते हुए विनयपूर्वक रावण की यह बात नहीं मानी । रावण को कहा धैर्य था । वह बड़ा कुपित हुआ । उसने कुम्भकरण व मेघनाथ की सहायता से सारी नगरी को ही उलट दिया । इसलिए आज भी यह सारा नगर उल्टा पड़ा है । यहीं चवरी के पास गणी महल, जनाना महल के ध्वसावशेष देखे । कुछ कमरे तो यहां आज भी ऐसे हैं जिनमें की गई कला-कारीगरी देखते ही बनती हैं । वह रंग और रूप विन्यास आज भी वैसा ही बना हुआ है ।

लोकदेवता कल्लाजी ने बताया कि प्राचीन इतिहास की सही जानकारी नहीं होने से बड़ा अर्थ का अनर्थ हो रहा है । हर बात का इतिहास भी तो नहीं लिखा गया । कौन इतिहासकार लिखता मंडोवर की यह कहानी । उसे कौन बताता ? इसलिए बहुत सी चीजें काल की परतों में दबी पड़ी हैं जैसे मंडोवर बड़ी-बड़ी चट्टानों के नीचे अँधा पड़ा हुआ है । हमने राई-आंगन-सभा मंडप हाथी-घोड़ों के ठण दासियों के रहवास गृह

सब कुछ देखा । नीचे वह एक पत्थर का महल तो सभी दर्शनार्थी देखते है । उसी से पता चलता है कि उस समय की पत्थर की कला-कारीगरी कितनी बेमिसाल बडी-चढी थी ।

बहुचर्चित रावण की लका के सम्बन्ध में पूछने पर कल्लाजी ने बताया कि वह लका तो पानी में, समुद्र में डूबी हुई है । उस लका का एक झूपड तिरुपति बालाजी है । लकापुरी पर राम ने 100 योजन का पुल बाधा था । तिरुपति वह स्थान है जहा राम-विभीषण मिलन हुआ था । उन्होंने कहा कि बाते तो कई हैं मैं बता भी दूंगा तो जगत विश्वास नहीं करेगा । उन्होंने बताया कि इसी मंडोवर में नीचे 3 सुरंगे हैं । इनमें से एक अयोध्या, दूसरी लका व तीसरी द्वारिका जाती है ।

ऐसा नहीं कि तबसे यह मंडोवर ऐसा ही पडा हुआ है । इन्ही पत्थरों से नये महल बनते रहे और जगत बसता रहा । आज जो जोधपुर है उसका बहुत कुछ निर्माण यहीं के पत्थरों से हुआ है । उन्होंने बताया कि आज से तीन हजार वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण ने भी यहा आकर विवाह रचाया था । यह विवाह हुआ जामवती से । दरअसल यह वैवाहिक कार्यक्रम योजनाबद्ध नहीं रहा जैसा रावण का रहा । अर्जुन के साथ श्रीकृष्णजी मणि ढूढते-ढूढते यहा आ गये । इसलिए कि वह मणि जामवती के पास थी । इससे वह खेल रही थी । कृष्णजी ने वह मणि मांगी तब जामवती का पिता जामवंत बोला - 'मणि दूंगा पर उसके साथ-साथ इम बालकी को भी देना चाहूंगा' । कृष्णजी ने यह बात मानली तब वहीं उनका विवाह हो गया ।

मंडोवर अपने में बहुत कुछ छिपाये है । सारी की सारी परतें यों की यों जमी दबी पडी हैं । कौन खोले इन इतिहास-परतों को । मंडोवर के प्रस्तरों को । काल कितना हावी होता चलता है । ऐसे में मनुष्य की क्या बिसात । वह कहां-कहां जीयेगा - वर्तमान मे कि भूत में या भविष्य में । बहरहाल मंडोवर तो सबमें जीता हुआ अजीत बना हुआ है ।

एकलिंगजी सबसे बड़ी धजा वाले

मन्दिरों पर धजा चढ़ाने का भी पूरा संस्कार है। यदि इन धजाओं का ही अध्ययन किया जाय तो ऐसी बहुत सी सामग्री हाथ लग सकती है जो धजा परम्परा और उनके जुड़े देवता का रोचक इतिहास ही प्रस्तुत कर दे। धजाओं के विविध रंग, उनके आकार-प्रकार उनकी साज-सज्जा, उन पर लगे धगे विविध कलात्मक चित्र प्रतीक बड़ा रोचक दास्तान देते हैं। नाथद्वारा के श्रीनाथजी की सात धजाएं, सातों अलग-अलग रंगों की, एक-एक धजा एक-एक लाख की, श्रीनाथजी को इसीलिये सात धजारी भी कहते हैं।

मेवाड का एकलिंगजी का मन्दिर बड़ा शांत और सुखद पुरातन मन्दिर, भगवान एकलिंगजी की सेवापूजा मेवाड़ के महाराणा इन्हीं एकलिंगजी के दीवान, ये एकलिंगजी कहां से आये लाये? लिखावटी इतिहास तो जो कहता है वह पढ़ने को मिलता ही है पर लोक का इतिहास कुछ दूसरा ही है। कहा जाता है कि मीरां के पति भोजराज पहुंचे हुए शिव भक्त थे। भक्ति के क्षेत्र में मीरा से भी अधिक पहुंचे हुए। इसीलिए कहा जाता है कि मीरां और भोज का विवाह दो घर नहीं बिगड़ कर एक ही घर बिगड़ने जैसी घटना है। मीरां कृष्ण की भक्ति में सुधबुध ही खो बैठती तो भोज शिवमय हो अपने को भूला देते। रतनसिंह इसीलिये मीरां और भोज दोनों से नाखुश था।

इन्हीं भोज ने अपने जीवनकाल में चित्तौड़ में दस शिवलिंगों को प्रतिष्ठा दी। सात तो गौमुख के उसी तलैये में स्थापित हैं और तीन ठेठ नीचे जमीन से लगे जिन पर उसी गौमुख का पानी निसर कर अभिसिंचित हो रहा है। यह एकलिंगजी वाला ग्यारहवां लिंग था, जिसकी प्रतिष्ठा भोज करवाना चाहते थे पर उनके जीवनकाल में वैसा नहीं हो सका। मृत्यु के बाद जब उनके महल का सम्भाला लिया गया तो यह लिंग बन्धा बन्धाया पैक मिला जिसे बाद में एकलिंगजी के रूप में नागदा में स्थापित प्रतिष्ठित किया गया। इस सम्बन्ध की काफी शोध खोज बाकी है।

जब यह मन्दिर बनकर पूर्ण हो गया तब इस पर कलश चढ़ाया गया पर रात को वही कलश गिर गया । दो तीन बार जब ऐसी घटना घट गई तो महाराणा को इसकी जानकारी कराई गई । महाराणा को भी इस बात का बड़ा असमजस रहा । उसी रात एकलिंगजी स्वप्न गये और महाराणा से कहा कि धारा नाम का एक दर्जी है यदि उसका हाथ लगे तो कलश चढ सकेगा । सुबह पता लगाया गया । धारा वहीं रहता था । उसका हाथ लगा तो कलश चढ गया । महाराणा ने धारा को बुलवाया और मुंह मागा चाहने को कहा । धारा ने यही कहा कि मुझे तो और तो कुछ नहीं चाहिये, हजूर से यही निशानी चाहता हू कि मेरा नाम अमर रहे । तब वहीं धारेश्वरजी का मन्दिर बनवाया गया जिसमें धारा शिवजी पर पानी भरे लोठे से अर्घ्य दे रहा है । यह मन्दिर एकलिंगजी के मुख्य दरवाजे के बाई ओर है ।

धारा चूकि दर्जी था तो दर्जियों को कलश पर धजा चढाने का अधिकार ही क्या जैस पट्टा ही मिल गया तब से प्रतिवर्ष चेती अमावस्या को धजा चढाने की रस्म पूरी की जाती है । धीरे-धीरे दर्जियों में जुदा-जुदा खांपे हुई तो वे अपनी-अपनी अलग-अलग धजा चढाने लग गये । इन खापो में सुई दर्जी, छीपा दर्जी, सालवी दर्जी और रंगाडा दर्जी नामी चार खांपे हैं । महाराणा फतहसिंहजी के समय छीपा दर्जियों के अपना प्रभुत्व अलग से दरसाया फलतः वे चेती अमावस्या की बजाय चेती पूर्णिमा को धजा चढाने का अपना कार्यक्रम रखते हैं । शेष तीनों खापो के दर्जी मिलकर अपनी-अपनी धजा चढाते हैं ।

चेती अमावस्या के एक दिन पूर्व सभी दर्जी परिवार एकलिंग मंदिर में रात्रि जागरण करते हैं । इस दिन एकलिंगजी को हीरों का नाम धारण कराया जाता है । रात भर भजन भाव होते रहते है ।

सुबह होते ही 'एकलिंगनाथ जी की जै' के उच्चारण के साथ धजा के लिए सफेद खादी के थान खुलते हैं । 30 इन्च करीब चौड़ी धजा के लिए थान के ककू केसर के छीटे देने के उपरांत सिलाई चलती रहती है । फिर एक पुरानी लकड़ी, जिसे ये लोग गज कहते हैं, से उस धजा को नापा जाता है । यह धजा 108 गज तक तो गपी जाती है उसके बादजितनी बडी और करनी होती है, की जाती है पर एक सौ आठ गज तक की लम्बाई होनी तो आवश्यक ही है । धजा नापने का काम मेवाड पटेल के जिम्मे रहता है । यह पटेल परम्परागत रूप से चलता रहता है वर्तमान में मेवाड़ पटेल नाथद्वारा का कन्हैयालाल कनेरिया है । धजा के लिए प्रत्येक घर से दर्जी परिवार एक-एक रुपया देता है । यह चन्दा भी धजा ही है धजा की कोथली में सारा चन्दा जमा होता है प्रत्येक गाव

वाले मिलकर अपना-अपना चन्दा जमा करते हैं। इसीदिन इनकी पंच पंचायती भी यही होती है। साल भर का लेखाजोखा भी तब कर लिया जाता है।

सबसे पहले धजा मूल मंदिर के सोने के छत्र से प्रारम्भ होती है। छत्र के धजा की किनारी बाध दी जाती है। उसके बाद जहा दर्शनार्थी खड़े रहते हैं वहा दरवाजे के उसका आटा दे दिया जाता है। वहा से नंदकिशोर मन्दिर के आटा लगाया जाता है फिर मंदिर के पीछे से ऊपर छतपर धजा लाकर कलश से आटा दिया जाता है, फिर मंदिर की त्राउपट्टी के बाहर पीछे की पहाड़ी पर धजा ले जाई जाती है। तीनों दर्जियों की धजायें वहा जाकर नप जाती हैं कि किसकी कितनी बड़ी होती है। नापते समय कोई अपनी धजा को खींचता नहीं है। ऐसा करने से उस समाज में खींच पड़ना समझा जाता है। जिसकी धजा छोटी निकलती है उसकी समाज छोटी पडती रहेगी, माना जाता है। नंदकिशोर तथा निजमंदिर पर जो चढ़ते हैं वे डामर कहलाते हैं। यह भील होते हैं जो वंश परम्परा से चढ़ते आ रहे होते हैं। ये ही नापने के बाद पूरी धजा समेटते हैं और तदनंतर मन्दिर में जमा कराते है।

धजा का यह लम्बा कपडा फिर टुकड़ों-टुकड़ों में कर दिया जाता है और वहां आसपास जितने भी मन्दिर हैं उनमें नियमानुसार उस कपडे के टुकडे में चाबल, सुपारी पैसा रखकर दे दिया जाता है। इन मन्दिरों की पूरी सूची बनी हुई है। ये टुकड़े भी धजा ही कहलाते हैं। किसी मंदिर के सात धजा (टुकड़े) तो किसी के नौ। इस प्रकार एकलिंगजी के अलावा ऐसी सौ सवासौ धजा मदिरो में दी जाती है। धजा समाज के मेरे मित्र श्री उदयप्रकाशजी ने यह जानकारी दी।

धजा चढाने की यह परम्परा एक ऐसी परम्परा है जो अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत है, एक तो इतनी बड़ी धजा शायद ही कहीं और किसी मंदिर में चढती हो और फिर चढती हुई भी जहा अनचढी रह जाती हो। जो धजा चढती तो है पर कभी लहराती-फहराती नहीं है। दर्जी लोग भी जो परम्परा से इतने शिव भक्त शायद नहीं होते मगर अपने पूर्वज धारा की शिवभक्ति ने इन्हे भी इतना आस्थावान बनाये रखा है कि आज भी उसी विरासत और वैभव का दिल लेकर प्रतिवर्ष ये लोग धजा चढाकर परमसुख पाते है।

सांस पीने वाला सांप

राजस्थान के बाडमेर-जैसलमेर नामक रेगिस्तानी इलाकों में कोटड़िया, वशमोचन, बेडाफोड, ओवा, कालिन्दर, गोरावर, चंदन, गो, बोगी, परड़, गोफण जैसे साप तो धातक हैं ही पर इनसे भी अधिक खतरनाक यहा का पीवणा सांप बना हुआ है जो मनुष्य की स्वांस पीकर अपना जहर छोड जाता है और सूर्योदय होते-होते उसे मरघट पहुचा देता है ।

पीवणा -रात का राजा :

पीवणा साप रात का राजा है, अन्धेरी रात का । अपनी यात्रा यह रात ही को करता है । चादनी रात भी इसके लिये अभिशाप कही गई है । रोशनी तो इसकी पक्की दुश्मन कही गई है । जहां कही इसे रोशनी नजर भी आ गई कि यह अन्धा हो जायेगा । यही स्थिति इसके द्वारा जहर दिये आदमी की है । यदि रात ही को उस आदमी का इलाज कराया और वह बच गया तो ठीक अन्यथा सूरज की पहली किरण निकलने के पश्चात् वह बच नहीं पायेगा । ऐसे खतरनाक साप से इधर के लोग इतने भयभीत हैं कि कोई उसका नाम तक नहीं लेता । इसीलिये इसे सब चोर-चोर कहकर पुकारते हैं । तीन से पाचफीट तक की लम्बाई वाले इस सांप का रेंगेने वाला हिस्सा सफेद-पीला तथा ऊपर का गहरा भूरा-काला घुमावदार आडे तिरछे कटे सफेद चकते लिये होता है । इसका मध्य भाग मोटा, मुह पाव के अंगूठे जैसा तथा पीछे का भाग पतला होता है । इसके चलने पर पतली लकीर बनती जाती है ।

स्वांस पीकर जहर टपकाने वाला सांप :

पीवणा आदमी को काटता नहीं । इसके विषदंत ही नही होते कहते हैं जब इसके मुह की मिसराइयां पक जाती है तब इसे भयकर घबराहट होती है । घबराहट होने से यह इधर उधर भागता है और सोये हुए मनुष्य की गरम गरम स्वांस पीता है जिससे मिसराइया

फूट जाती है और इसे शान्ति मिलती है पर सोये हुए मनुष्य को यह सदैव के लिए शान्ति दे जाता है ।

जो लोग सोते समय खरटि भरते हैं उन्हें यह अक्सर अपना शिक्का बनाना है । अन्य साप जहां चारपाई पर नहीं चढ़ सकते, यह चढ़ जाता है और बिना किसी प्रकार का अहसास दिये सोये व्यक्ति की छाती पर जा बैठता है । आदमी का जब यह स्वास पीना प्रारम्भ करता है तो धीरे-धीरे उसका मुह खुलता जाता है और बेहोशी आती जाती है अन्त में साप उसके मुंह में विष उगल पूछ का झपट्टा दे भाग जाता है ।

खाट से उल्टा लटकाने का इलाज :

पीवणा का जहर तेज तेजाब की तरह होता है । इससे आहत व्यक्ति न कुछ बोल पाता है न कुछ खा पी पाता है । उसका शरीर टूटने लगता है और तालू में फफोला हो आता है । इस समय रोगी को फिटकरी खिलाई जाती है जो फफोले को तोड़कर श्वासक्रिया को सुचारू करती है । मयूर का अण्डा पिलाकर भी इसका उपचार किया जाता है अण्डा पिलाने से बीमार को कै हो आती है जिससे सारा जहर बाहर निकल आता है । ऐसे कई समझे-बूझे लोग भी हैं जो जिससे सारा जहर बाहर निकल आता है । ऐसे कई समझे-बूझे लोग भी हैं जो फफोले को फोड़कर भी रोगी को मरने से बचा लेते हैं । जैसलमेर के रणधा गांव के भगवानसिंह भाटी, अग्रीबाई तथा चन्दनसिंह सोढ़ा इस इलाज के जाने माने लोग हैं जिन्होंने अपने इलाज से कई लोगों को मौत के घाट जाने से बचाया है । धापूबाई नामक एक महिला ने तो अपनी नवविवाहित पुत्री को फफोला फोड़कर नया जीवन प्रदान किया जिसकी कहानी आज भी इधर के लोगों की जबान पर सुनने को मिलती है ।

जैसलमेर से 25 किलोमीटर पिथला गाव के रावलोट भाटी के यहां जब गोमती शादी कर आई ही थी कि रात को उसे पीवणा ने पी लिया । गोमती सांप के पूंछ के झपट्टे से अचानक जागी तो उसने अपने सुसरालवालों से तत्काल अपनी मां को बुला लाने को कहा जो पीवणे का छाला फोड़ने में उस्ताद है । रातों रात ऊटगाड़ी लेकर पिथला से कोई 30 किलोमीटर से उसकी मा धापू लाई गई । धापू ने अपनी बिटिया को उल्टी खाट के लटका अपनी अंगुली से तीन बार छाला फोड़ा और सारा जहर बाहर निकाल उसे बचा लिया । कई लोग पीवणा के रोगी को खाट के बांध उल्टा लटका देते हैं और मलमल के साफ कपड़े को बंटकर सींक बनाकर उससे फफोला फोड़ते हैं । यह सारा इलाज रातों रात होता है

बीमार के लिए जीवित कब्र :

काफी कुछ इलाज के बाद भी जब साप का रोगीसचेत नहीं होता है तो उसका शरीर नीला-काला धब्बेदार होना प्रारम्भ हो जाता है । चेहरे पर झुर्रिया आने लग जाती है और रोगी हाथ-पाँवों के झटके देना प्रारम्भ कर देता है । बाजवक्त ये झटके इतने जोर-जोर के दिये जाते हैं कि इनसे पाँव की खुडियां तक घिस जाती है । छह आठ घण्टे बाद रोगी मूर्छित हो जाता है । ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी से रोगी को बचाने के लिए तीन फीट चौड़ी और छह फीट के करीब गहरी खाई खोदकर उसे गोबर मिट्टी से लीप पोत कर बीमार को अन्दर सुला ऊपर काला कपडा ओढा दिया जाता है और उसके बाद झाडफूक तथा तन्त्र मन्त्र करने वाले ओझा भोपों को बुलाया जाता है इससे भी कई रोगी बचते देखे गये हैं ।

थाली की आवाज और चमड़े की धूणी से बचाव :

जैसलमेर में वहाँ के मालीपाडा के रहने वाले शिक्षक मनोहर महेचा ने पीवणा साप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु कई गायकों मंगणिहारों तथा अन्य लोगों से मेरी भेंट कराई । देवीकोट, सागड, सम, नाचना, अर्जुना आदि गावों की यात्राओं से मिले नन्दलाल बिस्सा, जैनसिंह पाऊ, प्रेमसिंह सोढा, अजीत स्वामी, भगवानसिंह भाटी आदि की पीवणा विषयक कई आखों देखी घटनायें और इनके वर्षों के अनुभवों ने भी बहुत सारी जानकारी हमें दी ।

पूछने पर कई महिलाओं ने बताया कि सोने से पूर्व वे प्रतिदिन कांसी की थाली बजाकर सोती हैं । ऐसा कहा जाता है कि जहा तक इस थाली की झनकार पहुंचती है उस क्षेत्र तक पीवणा प्रवेश नहीं करता है । जनसम्पर्क अधिकारी डॉ अमरसिंह राठौड ने बताया कि पीवणा पीये को ऊट के चमड़े की धूणी देकर भी ठीक किया जाता है । उन्होंने यह भी बताया कि खाट पर सोई औरत की लटकी चोटी के सहारे पीवणा चढ गया । पीवणा द्वारा जानवर मारे जाने के समाचार भी इन्हें प्राप्त हुए ।

श्री पुरुषोत्तम छंगाणी ने बताया कि होहल्ला, रोशनी, लहसुन, प्याज तथा शराब पीवणा के पक्के दुश्मन हैं । सोते समय गांवों में इसीलिये लोग अपने धरों में प्याज बिखेर देते हैं । श्री महेचा ने भवानीदान नामक एक ऐसे झाडगर कानाम भी मुझे बताया जो नीम की डाली से मन्त्र पढ़ते हुए पीवणा झाडते हैं तब पीवणे का जहर पत्तियों में आ जाता है औरसारी पत्तिया हरी से काली हो जाती है

पीवणा का रहन-सहन :

अन्य सांपों की तरह पीणा-पीवणा भी बिल में ही रहता है । ये बिल मैंग्रानाम में पाये जाने वाले जाल, फोग व लारणों की जड़ों के पास अधिकतम बने जाते हैं । जाल वृक्ष की खोखल में भी पीणे को रहते कुछ लोगों ने देखा है ।

जैसलमेर से 60 किलोमीटर अर्जुना गाव के विरधसिंह को पीवणा के पीने पर जब गाव वाले इकट्ठे हो गये तो उनमें सांप के चिन्ह को पहचानने वाले 50 वर्षीय पागी शोभसिंह हिम्मत कर अपने साथ चार अन्य साथी लेकर पीणे के चिन्ह देखते-देखते चलते रहे और 7 किलोमीटर दूर जाकर एक बिल मिला जिसे उन्होंने खोदा तो उसमें से बारह सांप निकले । इनमें से केवल एक ही पीवणा था । शोभसिंह ने सभी सांप मार डाले । इससे यह स्पष्ट है कि यह सांप कभी अकेला नहीं रहता ।

पीवणा मारना आसान नहीं .

पीवणा को मारना बड़ा आसान नहीं है । यह बड़ा चालाक सांप होता है । नंदलाल व भगवानसिंह ने तो 30-35 सांप मारे हैं । मनोहर महेचा को इन्होंने बताया कि यह रबड़ की तरह बड़ा लचीला होता है । कई लाठियां टूट जाय तब यह मरता है । मारते वक्त यह अपनी ठोड़ी अन्दर की तरह घुसा लेती है । जब तक इसकी ठोड़ी नहीं कुचली जाती, यह मरता नहीं ।

लाठी मारने पर इससे पी-पी की ध्वनि निकलती है । और जब इसका शरीर फूट जाता है तो बड़ी भयंकर दुर्गन्ध आती है । यह दुर्गन्ध इतनी भयंकर होती है कि वहां खड़ा आदमी उसके मारे बेचैन हो उठता है और उसे उल्टी तक होने लग जाती है ।

पेड़ पर लटके सांपों के कंकाल :

अपनी यात्रा में इन सांपों के अस्थि पंजर पेड़ों पर लटके भी देखने में आये । सापमारक बाबूसिंह ग्रामसेवक, देवीकोट स्कूल के प्रधानाध्यापक सैयद अली, समरभराम देशान्तरी, भेड़ ऊन विभाग के ऊंट सवार शैतानसिंह ने बताया कि गांवों में सांप मारकर उसे ऊंट के गले तक हल को जोड़नेवाली लकड़ी के अंतिम हिस्से में छेदकर निकालते हैं और उसके बाद उसे आग में जलाकर या तो पेड़ पर लटका देते हैं या जमी में गाड़ देते हैं ।

रेगिस्तानी इलाकों में पीवणा से अधिक डरावना, भयानक और खौफनाक और कोई अन्य प्राणी नहीं हैं ।

पड़ की साक्षी में सतीत्व परीक्षा

राजस्थानी लोक चित्रांकन का एक प्रमुख प्रकार है पड़ चित्रांकन इस चित्रांकन में मुख्यतः कपडे पर लोकदेवता पाबूजी और देवनारायण की जीवन लीला चित्रित की हुई मिलती है । इन पेड़ों के भोपे गाव-गांव इस फैलाकर रात्रि को विशिष्ट गाथा गायकी में पड़वाचन करते हैं । इससे पड़भक्त जाह अपनी मनौती पूरी हुई समझते हैं वहीं भावी अनिष्ट से भी अपने को बचा हुआ मान बैठते है ।

इन्हीं पड़ों में एक पड़ माताजी की होती है । इस पड़ का किसी प्रकार कोई वाचन नहीं किया जाता । बावगी लोग इसके पुजारी होते हैं और अपनी जात में इसी पड़ की साक्षी में स्त्री के सतीत्व की परीक्षा लेते है । तब माताजी की पड़ सबके सम्मुख फैला दी जाती है और माताजी का धूप ध्यान करने पश्चात् पचायत के सम्मुख उस स्त्री विशेष को उफनती हुई तैल की कढ़ाई मे हाथ डालने को कहा जाता है । सबके सामने माताजी की साक्षी में वह स्त्री तैल की कढ़ाई में अपने हाथ डालती है । यदि उसके हाथो पर उकलते तैल का किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है तो वह स्त्री चरित्रवान तथा सद्चलनी समझ ली जाती है ।

अग्नि परीक्षा की ऐसी परम्परा अन्य जातियों में भी विद्यमान है । सासी जाति में एक नवोडे को सुहागरात के दिन हीअपनी नई नवेली के चरित्र पर सन्देह हो आया तब उसने सुहागरात मनाना छोड दिया और आसपास के गांवों के पचो की साक्षी मे सोलह वर्षीय दुल्हन लीलीवाई की अग्नि परीक्षा ली गई । सूर्योदय के समय लीली ने तब अग्नि परीक्षा दी । पहले उसे नहलाकर निर्वस्त्र कर दिया । केवल एक छोटा सा धुला हुआ सफेद लड्डा औढने को दिया । फिर उसके दोनों हाथों पर पीपल के पत्ते रखकर कच्चे सूत से उन्हें बाध दिया । मुहूर्त के अनुसार तब पंचों द्वारा कोई ढाई किलो वजन का लाल गर्म लोहे का गोला उसके हाथ में रख दिया गया और कहा गया कि सात कदम चलकर पास पडे सरकडो पर वह गोला रख आये

लीली ने ऐसा ही किया । वह बेदाग बच गई और चण्डिवान सिद्ध हो गई तब दुल्हे राजा को बतोर जुमाना ढाईसौ रूपया देकर अपनी नर्थाविकारिता से माफ़ी मागनी पडी ।

राजस्थान के अत्यन्त लोकप्रिय कांगसिया गीत में भी कांगसिया चुदाकर ले जाने वाली पणिहारिनो के लिये हथेली पर गर्म गोले रखकर चोरी का पना लगाने का उद्देश्य मिलता है । गीत की पक्तिया है -

धमण धमाई लूं, गोला तपाई लूं
तातो तैल तपाई लूं, रे
अणी कांगसिया रे काँरणे म्हुं
मंदर धीज धराइलूं रे
पणिहार्यां ले गई रे
म्हारे छैल भंवर रो कांगसियो
पणिहार्या ले गई रे ।

बावरी लोग माताजी की इस पड का एक उपयोग और करते हैं और वह है चोरी करने के लिये जाने हेतु शुभ-अशुभ शकुन लेना कहते हैं कि पड जब अच्छे शकुन दे देती है तो ये लोग चोरी हेतु निकल पडते हैं और जब सफलतापूर्वक धर लौट आते हैं तो माताजी की इस पड को खूब धूपध्यान देते हैं ।

नवरात्रा में तो नौ ही दिन पड को धूपदीप किया जाता है । पड चित्तरे श्रीलाल जोशी ने बताया कि चूंकि माताजी की पड का उपयोग अधिक नहीं होता है इसलिये ये पडें इक्की दुक्की ही बनवाई जाती है परन्तु बावरी लोग बड़ी श्रद्धा और भाक्ति से इस पड को बनवाकर बडे यत्नपूर्वक अपने घरों में रखते हैं । उनकी तो यह पड की एकमात्र देवी, माताजी और रक्षिका है । अपना प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य सस्कार ये लोग इसी पड देवी की छत्रछाया मे सम्पन्न करते हैं !

सतीत्व परीक्षा के हमारे यहां और भी कई रूप प्रचलित रहे हैं । सीता की अग्नि परीक्षा तो जग जाहिर है ही पर लोकजीवन भी ऐसी अग्नि परीक्षा से अछूता नहीं रहा है ।

मृतक संस्कार शंखाढाल

मृत्यु लोकजीवन का अन्तिम संस्कार है जिसकी समाप्ति प्रायः शोक एवं विषाद में होती है । मृतात्मा की सुगत के लिये प्रत्येक जाति में अपने पारंपरिक क्रिया कर्म प्रचलित हैं । अनेक जातियों में नाना दस्तूरों के साथ मृत्यु गीत भी गाये जाते हैं । ये गीत बड़े मार्मिक तथा हृदयद्रावक होते हैं । कोई दस्तूर एवं क्रिया कर्म नहीं करने पर, ऐसा माना जाता है कि मृतक व्यक्ति को सद्गति नहीं मिल पाती है फलतः उसका भवरा आकुलाञ्छन में भटकता रहता है अतः विशेष दस्तूर संस्कार करने पर ही उसका भवरा ठिकाने लगता है और उसे गति मिलती है । मृत्युपरक इन संस्कारों में शंखाढाल नामक संस्कार भी एक है जो राजस्थान की मेघवाल, भील, गमेती, भावी, मोग्या, रेगर, बलाई, बोला, कामड आदि कई जातियों में प्रचलित है ।

शंखाढाल एक सत्संगी संघ विशेष होता है जिसके अपने सदस्य होते हैं । परिवार के सभी व्यक्ति उसके सदस्य हों यह आवश्यक नहीं । इसके अनुसार मृतक व्यक्ति यदि शंखाढाल का सदस्य रहा हो और उसके पीछे परिवार में जो व्यक्ति शंखाढाल का सदस्य है वह चाहने पर ही शंखाढाल का आयोजन करता है । यह आयोजन किसी की मृत्यु होने के तीसरे दिन किया जाता है । गुरु की आज्ञा से कोटवाल द्वारा शंखाढाल की सूचना मृतक के सदस्य सम्बन्धियों को दिला दी जाती है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह कि उससे सम्बन्धित जितने भी छोटे-मोटे कम ज्यादा महत्व के घटना प्रसंग होने हैं उन सबका अपना बंधा बंधाया सवाल होता है जिसका अनिवार्यतः उच्चारण करना पड़ता है । इसके अभाव में कोई क्रिया पूर्ण हुई नहीं समझी जाती है । जब कोटवाल शंखाढाल की सूचना देने जाता है तो सूचना प्राप्त करने वाला सादका (आखा) प्राप्त करने से पूर्व सवाल बोलता है जो सादके का सवाल कहलाता है । यह सवाल इस प्रकार है -

‘आखा साका सादका वेग तण्या विचार कलश में कला गत में नूर आवा

सामी परवत सू । सादका जाप सम्पूर्ण वहीया । गादी बैठा अलखजी भाय्नीया । साद को सलाम, गुरु को हरनाम । बोलो सता सत साहेब की ।

इस सवाल से तात्पर्य यह है कि सवाल गोलने वाले ने शखाढाल ने सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है और यथासमय वह यथान्थान पहुंच जायेगा । यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश उसमें शरीक नहीं होना होता है तो वह उग्र्युक्त सवाल नहीं बोलेगा और न सादके ही लेगा । ये सादके सुगरे व्यक्ति को ही दिये जाते थे । नुगरे को नहीं । सुगरा से तात्पर्य शखाढाल का सदस्य होने से है । सुगरा बनाने की यह क्रिया शखाढाल के समय हीसपूरित होती है जब कहीं शखाढाल हो रहा होता है तब वहा उस बालक विशेष को आंख बन्दकर गुरु के पास लाया जाता है । गुरु दक्षिणा के रूप में एक रुपया नारियल गुरु केहाथ में रख दिया जाता है तब गुरु बालक के सिर पर हाथ रखता हुआ उसके कान में फूंक मार देता है । इससे बच्चा दीक्षित हुआ समझ लिया जाता है ।

मृतक गृह में जहाँ शखाढाल का आयोजन किया जाता है वहाँ दूसरे व्यक्तियों का आना-जाना बन्द रहता है । इसके लिये प्रायः अलग ही एक मेडी ओवरा रहता है । सर्वप्रथम गुरु के निर्देश में कोटवाल द्वारा पाट पूरने की रस्म पूरी की जाती है । यह पाट सवा हाथ कपड़े पर पूरा जाता है । आगन पर पहले सफेद और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया जात है । यह कपड़ा ओछाड कहलाता है । इस ओछाड पर चांबलों से कोटवाल द्वारा पाट पूरा जाता है । इसमें सबसे ऊपर तीन तिबारियाँ बनाई जाती हैं । इनमें पहली तिबारी में रोहिदास तथा सुगनाबाई, दूसरी में निशान, तुम्बी, चिमटा तथा पगल्या, समाधि एव तीसरी मे डालीबाई व हरजी भाटी कोरे जाते हैं । पहली तिबारी के नीचे एक के नीचे एक करके पांच पाडव, गणेशजी, गणेशजी के नीचे मालदे एवं रूपादे राणी तथा इनके नीचे प्रहलाद भक्त एवं रजा बलि दिखाये जाते हैं । बीच वाली तिबारी के नीचे रामदेवजी का घोड़ा, घोडे के नीचे हिंगलाज का कलश जोत तथा उसके पास गय एवं माताजी को अकित किया जाता है । तीसरी तिबारी के नीचे हनुमानजी और उनके साथ चिमटा लिये कोटवाल, इनके नीचे जेतलजी व रानी तोलादे तथा नीचे राजा हरिशचन्द्र एव रानी तारामती माँडे जाते हैं ।

पाट के बीच में जहां कलश रखा जाता है उसके दोनों ओर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ वासक बनाये जाते हैं । यह सारा पाट सवासेर चावलों से बड़ी बारीक कलाकरी लिये होता है । बीच पाट पर सातिया माँडा जाता है इसी सातिये पर कलश

शोपा जाता है। इस कलश में प्रसाद रूप में चूरमा बाटी ठांड दिया जाता है। यह प्रसाद 'भाव' नाम से जाना जाता है। कलश के ऊपर जोत दीपाई जाती है। यह जोत पूरी रात प्रज्वलित होती रहती है। इस पाट के चारों कोनों पर चार व्यक्ति बैठते हैं। इनमें एक गुरु तथा तीन मृतक के मुख्य रिश्तेदार होते हैं। ये पूरी रात एकासन में वहीं बैठे रहते हैं। पाट पूरने का सवाल इस प्रकार है -

'ओम गुरुजी, पेला जुग में काहे का पाट ? काहे का ठाठ ? काहे का मनरा ? काहे की चेली ? काहे का नाद ? काहे की जनोई ? काहे की पत्थर पावडी ?'

'ओम गुरुजी, पेला जुग में रूपा का पाट, रूपा का ठाठ, रूपा का मनरा, रूपे की चेली, रूपा का नाद, रूपे की जनोई, रूपे की पत्थर पावडी। जाप से पाट पूरे बैठ पालकी अपरापुर जावे। बना जाप से पाट पूरे पुत्र परडा जावे।'

इसी प्रकार दूजा जुग में रूपे की बजाय सोना, तीजा जुग में मोती तथा चौथा जुग में माटी का नाम ले लेकर सवाल रहता है।

पाट के पास ही कड़ों की आग पर चूरमे नारियल की धूप खेई जाती है। इस धूप से जो लौ निकलती है उससे कलश की जोत की ज्योति दी जाती है। यह ज्योति लकड़ी पर कच्चे सूत के केकड़े की सहायता से गिराई जाती है। यह केकड़ा पांच व्यक्तियों से स्पर्श कराया जाता है। कलश पर जोत गिरते ही सभी बत्तीस करोड़ देवताओं की जय-ध्वनि उच्चारित की जाती है। यह समय रात्रि के दस-ग्यारह बचे के करीब का होता है। जोत करने के पश्चात् जिस धर में आयोजन किया जा रहा होता है उसके किवाड़ बन्द कर दिये जाते हैं तथा भीतर एक पर्दा डाल दिया जाता है। धूप चेताने देने का यह सारा काम कोटवाल के जिम्मे रहता है। यों भी सम्पूर्ण शंखाढाल में कोटवाल की भूमिका बड़ी महत्व की होती है। यह गुरु महाराज कासच्चा सेवक होता है जो श्रद्धा पूर्वक उनका हर हुक्म बजाता है। इसीलिये इसे गुरु महाराज का हजूरिया भी कहते हैं। धूप चेताते वक्त भी कोटवाल का सवाल होता है -

'ओम गुरुजी, धूप से रूप, पेप से पूजा, पांचोई देव मुख माडे, धूप पांचो अलख है धरबार, पाप करीने धूप करे, बैठ पालकी अपरापुर जावे। बना जाप से धूप करे पुत्र परडे जावे। साध को सलाम

पाट पूरने के पश्चात् भजनों का कार्यक्रम प्रारम्भ होता है। तंदुरा, मजीरा तथा खजरी के सहारे रात-रात पर भजनियों की भजन तन्मयता देखते ही बनती है। करीब 4 बजे शंख डोलने की रस्म प्रारम्भ होती है। भजन भाव के साथ साथ मृतक संस्कार विषयक अन्य क्रियाएँ भी होती रहती हैं। एक बँत आठ इंच के करीब बरु मकई के

डठल) की खाटली (अर्थी) बनाई जाती है। यह अर्धी 'हिंगलाट' कहलाती है। इसे कच्चे सूत पर लपेट कर इसके चारों किनारों पर चार धागे बांध दिये जाते हैं। इन धागों को एक बड़े धागे से जोड़ दिया जाता है। यह धागा धकान के ऊबे ताड़ों से बांध दिया जाता है। पाट पूरे के स्थान पर मिट्टी के रखे कूड़े में यह हिंगलाट लटका दिया जाता है। इस हिंगलाट पर उडद के आटे अथवा दाज नामक घास का पुलला बनाकर सुला दिया जाता है। पुरुष मृतक का शंखाढालहोने की अवस्था में सफेद और स्त्री मृतक की अवस्था में इस पुलले को लाल कपड़ा ओढ़ाकर सुलाया जाता है। ऊपर डांडे लगे सूत में 9 पीपली के पत्ते बांध दिये जाते हैं। ये 9 पत्ते 9 पेड़ियां (सीढ़ियां) कहलाती हैं जिनके द्वारा भगवान तक पहुंचा जाता है। कूड़े के पास शंख पड़ा रहता है। शंखाढाल में आये सभी सगे सम्बन्धी शंख में पानी भर-भर कर हिंगलाट पर डालते रहते हैं। पानी डालते समय हर व्यक्ति अपनी अंगुली में दाब की अंगूठी धारण करता है। शंख से हिंगलाट पर पानी यह क्रिया 'शंखढाल' कहलाती है। यह दृश्य बड़ा भाव विचल होता है जबकि सभी लोग सिसकियां भर-भर अश्रुपूरित अवस्था में होते हैं।

शंखाढाल का यह प्रारम्भ यूं ही नहीं हो जाता। इसके प्रारम्भ में पृथ्वी को अधाने वाले गणदेव गणेश की 'आवीनी गुणेश देवता धरती बधावणा' के रूप में आरती गाई जाती है। शंख ढोलते वक्त का सवाल इस प्रकार है -

'ढोले शंख पावे मोक्ष, करणी करतां नहीं है दोष, सोना सींगो रूपा खरी जाभर पूछी। सवासेर धडो दूध रो देती तार तार माता गवंतरी'। ये शंख पांच सात तथा नौ तक ढोले जाते हैं तब इनका सवाल कुछ भिन्न प्रकार का होता है। यथा - 'ओम गुरुजी। आद शंख अलख जी पाया, अधर आसान से आवाज लगाया। दूजा शंख सगरे दिया, बांध काकण जग मोया। नाभ कमल का वास किया। तीजा शंख गुरुजी को दिया बेला के कान सुनाया। चौथा शंख गधा को दिया स्वर शंख नाम धराया। पांचवा शंख पांडवां को दिया, अधर आसन से आवाज लगाया। धूमर घड़ी झूमर पूंछ सोना सींगी रूपा खरी तार तार माता गवंतरी। ढोले शंख पावे मोक्ष। पांच शंख गवंतरी जाप से ढोले, बैठ पालकी अमरापुर जावे। बना जाप के शंख ढोले पुत्र परडा जावे। पांच शंख गवंतरी सपूरण व्हीया। गादी बैठ अलखजी भाखिया...'

शंख ढोलते वक्त नौ हीपेड़ियों का भी सवाल होता है। एक-एक पेड़ी को पकड़-पकड़कर 'जय' उच्चरित किया जाता है और सवाल बोला जाता है। 'ओम गुरुजी। पेली पेड़ी परभात तणी। सरव धात के सांभे चड़ी। राई राई जीव अन्धेरा हुआ।

कुण माता ने कुण पिता ? गोरज्या माता ने ईसरजी पिता । कहा हंसा कहाँ जावोगे ? म्हे जावूंगा राजा धरम के दरबार । धरम राजा लेखा मागे । नाम नामणी जापट मारे । कई दाण देके उतरोगे पार ? रूपा दाण देके उतरूंगा पार' । इसी प्रकार एक-एक पेडी पकडते हुए क्रमश- रूपा, सोना, कपडा, अन्न, जोड़ी, भोम, माटी, ताबा तथा गऊ दाण बोलकर नौ पेडी का सवाल पूरा किया जाता है ।

प्रातः कोई पाच बजे पेडी खोलकर कूडे में रख दी जाती है । तत्पश्चात् चार व्यक्ति इस कूडे को लेकर बाहर किसी एकात में उस हिगलाट को समाधिस्थ कर देते हैं, इस समय गावंतरी जापी जाती है, बोल है -

'ओम गुरुजी । आवो हंसा खोलो अमर टाटी । अमर टाटी में करे उजियालो । सगरा जीव समाधि लेवे । नगरा जीव मसाण जले । कुण खोदे ? कुण खोदावे ? किसनजी खोदे, विष्णु जी खोदावे । खोदया-खोदया सवा हाथ जर्मी पाया सोना की मिट्टी । रूपा का पावड़ा । अडी खडी पीर केवाणां । चोथी खडी जीव केवाणा । सात धूल की मुट्टी, सात दाब का तरमा । समाधि गावंतरी जाप कर रटे । बैठ पालकी अमरापुर जावे । वना जाप के समाधि लेवे तो पुत्र परड़े जावे । समाधि गावतरी सपूर्ण व्ही । गादी बैठता नाथजी भाखिया.....'

इस समाधि पर बाद में एक छोटी सी चबूतरी बना दी जाती है । इसके नारियल चूरमे की धूप दे दी जाती है । समाधि पूरी होने पर चारों व्यक्ति यथास्थान जाते हैं । अन्दर प्रवेश करने से पूर्व कोटवाल उनसे सवाल करता है जिसका जवाब प्राप्त कर ही उन्हें अन्दर प्रवेश दिया जाता है । सवाल जवाब इस तरह है -

तुम कहाँ गये ?

अपरापुर गये ।

कितने गये ?

पांच गये ।

(चार व्यक्ति तथा एक मृतक - हिगलाट)

एक कहाँ छोड आये ?

अपरापुर में ।

शंखढाल की यह क्रिया सम्पूर्ण होने के बाद अन्त मे आरती की जाती है और शवाला प्रसाद सभी को बाँट दिया जाता है । शंखाढाल सम्बन्धी भजनों में मीरा, कबीर रूपादे तोलादे बाणिया आदिके भजन गाये जाते हैं यहा बाणिया

तिलोकचन्द तथा रूपादे का एक एक भजन दृश्य है

- (क) आज म्हारा वीगजी को राज ए,
सावगियो मले तो देसां ओलमां जी,
गिरधारी मले तो देसा ओलमां जी.... आज०
केसर ने कस्तूरी काली क्यू पडी,
क्यू आयो हलदी में रग म्हारा राज .. आज०
नेनकड़िया टाबरिया री माताक्यू मर्ग,
क्यू दीदो बाली ने रंडपो म्हारा राज.... आज०
एकलडी मत करजे वन रो रूकडो,
मती करजे गाथा रो गवाल म्हारा गज.. . आज०
बना भायां की कसी बेनड़ी,
नही म्हारे जामणजायो वीर म्हारा राज.... आज०
सासुजी बना तो सुनो सासरो,
नहीं म्हारे पोता रो परवार म्हारा राज.... आज०
बाणिया तिलोकचन्द री विनती,
भाईडा रो बेकूँठा में वास म्हारा राज.... आज०
- (ख) ए माता म्हानै भली तो परणाई नगरा देश में ओ जी ।
मेले जावा नी दे, जमले जावा नी दे,
भाईडाऊं मलवा नी दे ए माता म्हाने.....
यो जुग तो लागै दोइलोजी ए माता म्हाने.....
ए माता म्हानै करती ए डेरी री कुतरी जी
इतो आवता साधुडा टुकडो नाकता म्हाने.
ए माता म्हारी म्हानै करती ए पंथरी बावड़ी जी
इतो आवता साधुडा पाणी पीवता म्हाने.....
ए माता म्हानै करती ए बनड़ी रोजडी ओ जी

पूरे
अदभुत;
वती, -
प्राणियो
जो अदृ
चमत्कार
चाहे कि
रहस्यमय
ऐसी
निकालन
है । मनु
इसके लि
उसे उन
जिनकी
स्वाभावि
की कैसे
मनु
है । वह
है । अन्य
पहुँच सभ
अपनी सं
भी इनक
है ।

लोव
अलभ्य ;
अजूबेपन
अजूबेपन
है और उ
गधर्वो अ
है उसम
के किस्से

इतो आवता शिकारी गोली मारता म्हाने. . .

ए माता म्हाने कर्ली ए पायस पीपरी ओ जी

इतो आवता पथीडा छाया बेठता ओ जी म्हाने..... ..

ग माता म्हारी राणी रूपादे री विनती ओ जी

इतो सुणजो सूरतां लयाय ए माता म्हाने.. .

इस प्रकार हम देखते हैं कि शंखाढाल एक ऐसा सस्कार है जो न केवल वर्तमान जीवन को ही सुखमय देखता है अपितु आगे का जीवन भी अच्छे सांस्कृतिक रूप में जन्म धारण करे, इस ओर भी यह शंखाढाल मनुज को मृत्युलोक से अमरत्व की ओर पहुंचता है ।

रहस्य करणी माता के चूहों का

राजस्थान में देवियों के कुल नौ लाख अवतार माने गये हैं। प्रसिद्ध रणक्षेत्र हल्दीघाटी के पास नौ लाख देवियों का स्थान बडल्या हींदवा आज भी बहुप्रसिद्ध है। इस सम्बन्ध में यहां के देवरो मे नौरात्रा मे रात-रात भर जो भारत गाथा गीत गाए जाते है इनमे इन देवियों का यश वर्णन मिलता है। इन माधारण असाधारण देवियों में 84 असाधारण शक्तियुक्त होने से वे महाशक्तियां कही गई हैं। इनमें करणीजी एक हैं।

चारण जाति में मुख्यत- 4 देवियाँ हुई - आवड़, कामेही, बरवड़ी और करणी। इन चारों ने राजपूत जाति की भाटी, गौड़, सिसोदिया एवं राठौड़ शाखा पर प्रसन्न हो इनके बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए। करणीजी ने जोधपुर एवं बीकानेर नामक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की।

देशनोक करणीजी का मुख्य स्थान है। यहीं इन्होंने साधना तपस्या की। यह चारणों की तो कुलदेवी है ही पर अन्य कई लोग इष्टदेवी के रूप से करणीजी की मान मनौती करते है। वर्तमान करणी मन्दिर से दो किलोमीटर दूर नेहड़ी नामक प्रसिद्ध स्थान है। करणीजी सर्वप्रथम यही रहती थी। इनके पास दस हजार गाए थीं। यहीं जिस सूखे दूठ के सहारे वह बिलौना करती, वह दूठ आगे जा कर हरा वृक्ष बन गया और तब के दही मथने के छींटे आज भी उस जाल वृक्ष पर लगे हुए हैं। नेहड़ी विलोवणे की रस्सी को कहते है। कोई-कोई मथदण्ड को भी कहते हैं। इसीलिये यह स्थान नेहड़ीजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी जाल वृक्ष से सटी करणीजी की छोटी-सी मन्दरी बनी हुई है। अभी वशीदान चारण इसके पुजारी है जो करीब 80 वर्ष के है। यहां आसपास में कोई बस्ती नहीं है। यह पूरा स्थान करणीजी का ओयण है, जहाँ कोई खेती नहीं होती।

इतनी सारी गायों की देखभाल के लिये करणीजी के पास पर्याप्त सख्या में चारण श्रे दिनभर यहां काम करने के पश्चात् करणीजी साधना के लिये जहाँ आज मन्दिर बना

है वहां आ जाती । तब करीणी ने देशनोक नहीं बसाया था । यहां तपस्या करते-करते उनके नाक तक बालू जमा हो गई तब उनकी रक्षा के लिए अचानक चट्टान आई । आज भी पूरी की पूरी चट्टान करणीजी के मन्दिर के ऊपर स्थिर है । करणीजी का मन्दिर मठ कहलाता है । करणीजी की जहा मूर्ति स्थापित है उस गुम्भारे को करणीजी ने स्वयं बनाया था । यहीं वह ध्यान किया करती थीं । वह स्थान जमीन स्थल से थोड़ा नीचे है ।

यह गुम्भारा पूरी की पूरी चट्टान लिये है । चट्टान में जगह-जगह बिलनुमा छिद्र है जहा चूहे निवास करते हैं । ये चूहे कई हैं, पूरे मन्दिर में जहां तहां चूहे ही चूहे देखने को मिलेंगे । दर्शनार्थी को सम्भल-सम्भल कर इन चूहो से बचते हुए देवी तक दर्शन को पहुंचना होता है । जो भी दर्शनार्थी आता है । इन चूहों के लिये लड्डू और बाजरा लाता है । चूहे इनका भोग लेते रहते हैं ये चूहे इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें किसी दर्शनार्थी का कोई भय नहीं है । कभी-कभी चूहे दर्शनार्थी के शरीर पर चढ़ जाते हैं और इसे शुभ ही माना जाता है । इतने अधिक चूहे होने के कारण करणीजी को चूहों वाली देवी भी कहते हैं ।

इतने सारे चूहे और खाने को भरपूर माल मिष्ठान्न होने के बावजूद मुझे सारे के सारे चूहे मडीयल, रेगते हुए चलने वाले, मांटे और खून से ऐसे सने लगे जैसे जगह-जगह से टीच दिए गये हैं । प्रत्येक की पूछ के नीचे निकली मोटी गाठ उनके लिए चलना मुश्किल किए हुए थी और चूहे ऐसे लग रहे थे जैसे तेल से भीगे हुए हैं । एक भी चूहा मुझे मस्त प्रफुल्ल नहीं दिखाई दिया । मैंने वहां सेवारत लोगों से पूछा भी पर कोई मुझे सन्तुष्ट नहीं कर सका तब मैंने लोक देवता कल्लाजी का स्मरण किया । उन्होंने अपने सेवक सरजुदास के शरीर में प्रविष्ट हो इस रहस्य की गुन्थी सुलझाते हुए बताया कि नेहडी के वहां अचानक कानजी ने आक्रमण कर दिया तब उससे भयभीत हो करणीजी के साथ रह रहे सारे चारण भागते बने । उन्हें भागते देख करणीजी ने उन्हें जोश दिलाते हुए कहा भी कि, 'ऊंदरा री नाई क्यूं भागरिया हो ?' (चूहों की तरह क्यों भाग रहे हो) पर वे चलते बने । इधर करणीजी ने कानजी को बुरी तरह परास्त कर दिया तब वे सारे चारण आ उपस्थित हुए और पछताने लगे, करणीजी ने उन्हें कायर कहते हुए चूहा बनने का श्राप दे दिया । मन्दिर में जो चूहे हैं, वे ही सारे चारण हैं इनकी कोई अन्य गति नहीं हुई । एक चूहा मरने के बाद भी चूहा ही बनता है, देवी आज भी इन पर कुपित है जब देवी का रोष उतरेगा तब इनकी सुगति होगी । देवी के साथ रहने वाले होने के कारण देवी ने उन चारणों को चूहे तो बना दिए मगर खाने पीने और रहने में उन्हें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी ।

इन चूहों में सफेद चूहा कावा

है यह देवी का प्रतीक माना जाता है

इसके दर्शन होना बड़ा मंगलकारी माना जाता है। यह बड़ा मन्त प्रफुल्ल है। दर्शनार्थी जो भी आता है, चार-चार छह-छह घण्टा प्रतीक्षा करता रहता है। पर कावा के दर्शन करके ही लौटता है। यही सुना कि करणीजी का एक रूप सफेद चील है जो इसके दर्शन कर लेता है वह तो बड़ा ही भाग्यशाली माना जाता है।

देवी के चूहे बड़े पवित्र माने जाते हैं। इनसे कभी कोई बीमारी नहीं फैली। जहाँ चूहा से प्लेग फैलता है, वहाँ इन चूहों का चरणामृत पी कर प्लेग से ग्रहित सैकड़ों आदमी मौत के मुह में जाने से बच सके। यहाँ के देवी भक्त अमरसिंह चारण ने बताया कि वि.स. 1975 में प्लेग के कारण गाव खाली हो गये तब सैकड़ों लोगों ने यहाँ आकर बसेरा लिया और चूहों का अमृत जल पी कर अपने को चंगा किया। करणी जी की इष्टदेवी तेमडाजी थी। एक लकड़ी की बनी पेटी में इन्हें रखकर करणीजी प्रतिदिन इनकी सेवापूजा करती थीं। देशनोक में तेमडाजी की मदरिया में यह पेटी आज भी रखी हुई है। मुझे इसके दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।

करणीजी की मूर्ति जैसलमेर के पीले पट्टी पत्थर पर बनी हुई है। इसे वहाँ के एक अन्धे खाती ने खोदकर बनाई। इसका नाम बना था। करणीजी ने इसे बनाने का सपना दिया था। इसे बनाने में तीन माह लगे। गुम्भारे में इसकी स्थापना संवत् 1595 चैत्रशुक्ला चतुर्दशी को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हुई। गुम्भारा वि. सं. 1594 की चैत्र कृष्णा द्वितीया को करणीजी ने अपने स्वर्गवास के 5 वर्ष पूर्व बनाया। 21 माह गर्भवास कर 150 बरस जीने वाली जोगणी करणी आज भी उतनी ही शक्तिशाली बनी हुई है जिसकी धाम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। देवी उन सब पर रीझती है जो सच्चे मन से उसे राजी कर लेता है।

विश्व के विचित्र खजानों वाला चित्तौड़

चित्तौड़गढ़ सारे गढ़ गढ़ियों का सिरमौर है इसीलिए 'गढ़ तो चित्तौड़गढ़ कहा गया है। प्रारंभ में यह चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध रहा। चित्तौड़ नाम उसके बाद पड़ा। आज इस चित्रकूट को सब भूल चुके हैं। जानने का चित्तौड़ को भी हम पूरा नहीं जान पाये हैं। जितने भी महल खंडहर या अन्य ध्वसाशेष हैं, वे इतिहास की कलम पर अजाने ही बने हुए हैं। कोई जान भी नहीं पायेगा उस पूरे परिवेश को, इतिहास के, रचना ससार को, युद्ध को, योद्धा को, जर्ने को, जौहर को, दृश्य को, उद्देश्य को। उन सबको जानने की कोशिश भी किसने की। चित्तौड़ कई बार जाना हुआ। जब-जब भी गया, बहुत कुछ नया ही नया हाथ लगा। यहां उसी नये को एक नजर दी गई है।

राजस्थान में कई गढ़ गढ़ियां हैं। सबके अपने-अपने रहस्य रोमांच भरे किस्से हैं। इन सबमें चित्तौड़गढ़ की कहानी सबसे न्यारी है। शौर्य, बलिदान और स्वाधीनता की जो लड़ाई यहां लड़ी गई, वह विश्व-इतिहास की सर्वाधिक प्रेरक, प्रगाढ़ और पौरुषपूर्ण कहानी है।

यह एक ऐसी धरती है जिसने सदा खून का इतिहास लिखा है या फिर अग्नि-ज्वाला जौहर का, सतीत्व का परिचय दिया है। जब-जब इस धरती को प्यास लगी, इसे पानी की बजाय खून मिला है। अनवरत युद्ध करने वाले वीरों ने रणांगण में मुगलों का मास और हिन्दुओं का रक्त पीकर अपनी भूख और प्यास मेटाई है, पर शौर्य और स्वाधीनता का यशः प्रताप कभी नहीं बुझने दिया। लड़ाई के दौरान वह धड़ी भी आई, जब नाई ने अपने राणा का मस्तक जाते देख उसका ताज अपने सिर पर लिया, मगर पराजय का कलंक कभी अपने माथे नहीं पोता।

भक्ति के रंग में भी इस धरती ने जो रंग दिया वह बेजोड़ मिसाल है। पन्नाधाय की स्वामीभक्ति कौ कौन भूल सकेगा। भोज ने तो भाक्ति के खातिर राजगढ़दी तक छोड़ी और अपना सर्वस्व शिव भक्ति को समर्पित कर दिया। शिव लिंग की सेवा के लिए जो

हाथ उन्होंने अर्पित कर दिया उसमें कभी तलवार तक नहीं ली और मीरा अपने आगन्ध्व्य शालिग्राम में ही मगन मस्त हो गई। सारा अगजग भूल गई। भोज और नीरा दोनों ही अपनी-अपनी भक्ति में आकठ, आजीवन निमग्न रहे। दोनों के जुड़े-जुड़े रस्में पर एक-दूसरे के लिए कोई बाधक नहीं बना।

सुन्दरता की सम्राज्ञी पद्मिनी का भी रंग देखिये कि मुगल बादशाह तक उसकी चर्चा सुन सुधहीन हो गया। अकेली पद्मिनी के पीछे कितनी यातनाओं से गुजरना पड़ा राणा रतनसिंह को, गोरा बादल को, सारे सैनिकों को, मगर वाह री पद्मिनी, मुगलों की छाया तक तुझे नहीं लील पाई और तू जौहर कर अपनाजलवा टिखा गई।

अकथ कहानी और अखूट गाथा कह रहा है यहां का जर्ग-जर्ग। सारे महल खडहर ऐश्वर्य और वैभव का, शौर्य और शूरापन का उन्माद लिए आज भी अपनी ओलखाण दे रहे हैं। इन्हें देखते जाइये, कभी मन नहीं भरेगा। जितना जो कुछ सुनने-जानने को मिलेगा, उतना ही और रहस्य गदराता हुआ मिहोंगा।

चित्रकूट का किला :

‘गढ़ तो चित्तौड़गढ़’ का नाम तो सभी जानते हैं मगर चित्तौड़ से भी प्राचीन किला तो चित्रकूट है जिसे लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य ने बसाया था। इतिहास में मौर्यवंश बड़ा प्रसिद्ध है। राजा मोरध्वज से इसका प्रारंभ हुआ। मोरध्वज उत्तराखण्ड का था, जिसने धार पर चढ़ाई कर राजपद पाया। रघु भी इसी मौर्यकुल में हुए। तेरहवीं पीढ़ी में चन्द्रगुप्त हुआ। अपने भाइयों से झगड़ा होने के कारण वह निकल पडा। यह कह कर कि यदि एक अलग चित्रकूट न बसाऊं तो असल मरद मत कहना। चन्द्रगुप्त की इसी वाणी ने चित्रकूट को जन्म दिया। चित्तौड़ के किले पर वर्तमान में जो ‘डियर पार्क’ है वही चित्रकूट है।

यह अजीब संयोग ही रहा कि जब से चित्रकूट की नींव पड़ी, तब से यहा रक्त ही बहता रहा है। जौहर और जुद्ध (युद्ध) का ही तो इतिहास है यहां। एक से एक बढ चढकर वीर वीरांगनाएं यहां हुईं। सुबह नाशते में पूरा पाड़ा खा जाने वाले महाबलि खुरसाण यहा हुए। दस हाथियों का बल लिये जयमल जैसे युद्धवीर हुए। गोरा बादल जैसे शूरमा हुए। जवाहर बाईं जैसी वीराणी हुई। पत्ता जैसे दमखमवाले वीर और उनकी मा, पत्नी और बहन ने जो कमाल युद्ध के दौरान दिखाया, इतिहास उसे कहा अपनी कलम दे पाया। ऐसे चित्रकूट-चित्तौड़ को मिटाने कई आये, पर वे स्वयं मिट गये। चित्रकूट चित्तौड़ आज भी अमर है।

चित्तौड़ का किला एक गाय की तरह है। चित्रकूट उसका मुख है गोमुख। इस

गोमुख में प्रवेश देते हुए चौकीदार ने हमसे कहा - 'जानवरो का बडा खतरा है । जा तो रहे हो मगर पूरी सावधानी बरतना' । भीतर धुसते ही जगली सुअरों की आहट और आक्रामक रवैया । हम आगे बढ़ ही नहीं पाये । चौकीदार ने हाक पिलाई और लड्ड बजाया । हमे इशारा दिया, बोला - 'रास्ते रास्ते चले जाओ । जग होशियार रहना । नील गाय, अजगर, रीछ कुछ भी मिल सकता है ।' हम बढ़ते रहे । और कोई नहीं था देखने वाला । सुबह-सुबह हम ही थे । चौकीदार को क्या मालूम कि हमे वह सब नहीं देखना है जिसे सब लोग देखने का उत्सुक रहते हैं । हम तो वह देखने आये है जिसे कोई नहीं देखता । कोई जानता भी नहीं ।

सीधे चलते-चलते आखिर छोर तक । खंडहर, चट्टानें और वहां की रचना देखी । लगा जैसे सारा वातावरण एक सुव्यवस्थित पुरातन किला होने की मौन कथा लिये मुखरित होना चाहता है तब कितना गाजगूंज भर समय रहा होगा यहा बैठक का । एक ही चट्टान का विशाल पोखरा देखा । इसी पर बैठक मंडती थी और अमल तमाखु के साथ बडी-बडी मत्रणाएं चलती थी । पूरा किला ऊपर से उबड खाबड ध्वसाशेष लिएपर भीतर से, अन्तर की अजीब सी भूलभूलैया गुप्त कूट । यह अन्तरवासा है जिसमे नारिया रहती थी । दुश्मन उनका भेद तक नहीं पा सकता था । तीन-तीन मजिले अन्तरवासे - रनिवास । उनमे पहुंचने के कठिन रास्ते । हवादान । पानी की गुपचुप नालिया । भोजन पहुंचाने के चीरे ।

हुक्का पानी लेने, चौकरी सी करने और चौपाल जोड़ने की चौकिया । सैनिक हर समय तैयार रहते । घोडे दौडते रहते । आदेश-निदेश चलते रहते । तोपें बन्दूकें चलती । ऊपर राममंदिर के खडहर । राम के वंशज होने से । अधिकतर लडाइया राजपूत-राजपूत के बीच लडी गई । मुसलमान तो बहुत बाद में आये । लडाई होती मुख्यतः नारी प्राप्त करने को । योद्धा मर जावे, नारी मर जावे परन्तु उसका शील भंग न हो पाये, इसीखातिर जौहर होते । इसी खातिर केसरिया धारण किया जाता । नानी बारी (छोटी खिड़की) जिससे सैनिक निकल शत्रुओं पर टूट पडते और कोई दुश्मन गर्दन झुका भीतर प्रवेश करने का दुस्साहस करता तो उसका सर कलम कर दिया जाता । कैसे बनाये गये होंगे ये सब । किसने बनाये होंगे । दुर्ग गृह निर्माण की कला कितनी उन्नत उत्कर्ष परथी । कौन होते थे ये नक्काश । अर्किटेक्ट ॥

यहीं एक दीवाल में तीन प्रस्तर प्रतिमाएं लगी देखीं जिनके वक्षस्थल कटे हुए है । दुश्मन का पहला वार ही नारी के वक्षस्थल पर होता । जब प्रतिमाओं के यह स्थिति कर दी जाती तब साक्षात नारी पर कितने हुए होंगे प्रतिमाओं से थोडी दूर

धेरधुमेर बट वृक्ष, जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। न जाने कब से भृगु-सूखे शिवलिंग को हमने सबसे पहले अमल-पानी की धार दी। बर की माहमा का क्या कहना। करोड़ों बीज नष्ट होते हैं तक एक बड फलता है। बारह-बारह कीस तक नें धेगव मे पसरे बड की उम्र ही हजार बरस होती है। उसके बाद उसकी बडवाट जड फ्रि बड का रूप धारण करती है। यह जड कोई सामान्य जड नहीं होती। ठेठ पालाल तक इसकी पहुच होती है।

परकोटे से दिखती थोड़ी दूर बड़ी चर्चित मोहर मगरी। मजदूरों द्वारा अक्रबर नें तैयार करवाई यह मगरी। मजदूर एक-एक टोकरी मिट्टी की डालते और बटले में एक स्वर्ण मुद्रा मोहर पाते। ऐसे आदमियों के, औरतों के जत्थे के जत्थे उलट पड़ते। गांव के गाव उलट पड़ते। आसपास के दूर-दूर तक के। ये मजदूर टोकरी लेकर एक सिरे से आते। टोकरी डालते, मोहर पाते और दूसरे सिरे से निकलते वक्त मौत के धाट उतार दिये जाते।

मोहर और मृतकों के कितन ढेर लगे होंगे तब। अक्रबर किले की ऊंचाई तक यह मगरी खड़ी कर वहां से परकोटा उड़ा किले तक पहुंचना चाहता था।

डियरपार्क मे माईडियर चित्रकूट का यह वैभव आज अपने व्यतीत भव की गौरव गरिमा से अनुष्ठानित रूपाकारों का बेरूप बना अजान पड़ा है। कब कौन ऐतिहासिक अध्येता, खंडहरवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता इसकी सुध लेगा।

कुंभा महल :

चित्तौड़ में जितने महल-अवशेष है उनमें कुंभा महल सबसे अधिक विशाल, फैला हुआ और भव्याकृति लिये है। भोज जब मीराबाई से विवाह कर लौटे तो सूरजपोल दरवाजे पर बडा सत्कार करने के पश्चात इसी महल में उनका बघावणा हुआ। यह बघावणा विशेष उमंग और हरख लिये था। इसके दो कारण थे। एक तो यह कि भोजजी जब विवाह करने गये तो उनके साथ पांच ही व्यक्ति थे। युद्ध का वातावरण होने से अधिक नहीं जा पाये। दूसरा यह कि वे शादी ही नहीं करना चाहते थे पर उन्होंने सब का मन रखा। फिर वे ज्येष्ठ पुत्र भी थे। राणा सांगा तो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने भोजजी को रहने के लिये कुंभा महल ही बख्शीश में दे दिया।

यह महल नौ खंडिया था। पूरे महल के नीचे अन्तरखड है। जब संकट आ धेरता तब सबके सब भीतर की ओर चले जाते। इससे दुश्मन को कोई भेद नहीं मिल पाता। जहां मीरा रहती उसी के सामने दासियां रहती। महल में महाराणा कुंभा ने जो लाल रंग था वह अभी भी अपनी छवि दे रहा है

हमने मीराबाई के रहने का महल देखा । स्नान धर देखा जिसका पानी भीतर ही पक्की नालियों में होकर निकलता । एक ओर खडहर के रूप में बाहर से आने वाली ठासियों ठुकरानियों के बने निवास भी देखे । वह भुवारा भी देखा जिसमें किसी दासी को चुगलखोर अथवा धोखेबाज होने पर डाल दिया जाता जो ठेठ नीचे अंधेरे गुप्प में जाकर धुट-धुट कर अपनी इहलीला समाप्त कर देती । इनके अतिरिक्त हाथियों के ठाण, खजाने, सभा मंडप, मुजग करने का विशेष चौक (चबूतरा) भी देखा । वह तलधर भी देखा जिसमें तीन बार जौहर हुए । हमने इसके भीतर जाकर वह जौहर की राख अपने मस्तक पर लगाई ।

यही जमीन में गड़ा एक बड़ा सा लौहखंभ देखा । वस्तुतः यह लौहखंभ नहीं होकर तोप का गोला था जिसे दुश्मन ने दागा था महल उड़ाने के लिए परन्तु आगे मंदिर होने के कारण महल तो बच गया पर मंदिर ध्वस्त हो गया और गोला लौहखंभ बन जमीन पर जा गड़ा जो आज हिलाये भी नहीं हिलता । यही महल के एक ओर जमीन की एक लंबी पूरी लाल पट्टी है । ऐसा लगता है जैसे छोटे-छोटे पत्थर कणों को गाढा रंग दे यहाँ बिछा दिया गया है । पूछने पर कल्लाजी ने बताया कि हाथियों को यहाँ मद में मस्त कर आपस में खूब लड़ाया जाता था । यह लड़ाई इतनी भयंकर होती कि हाथी लहूलूहान हो जाते । उसी लहू से यह जमीन और ये कंकड सने हुए हैं ।

यही महल के अहाते में बनी देवनारायण की मंदरी देखी । लोकदेवता के रूप में थरपित देवनारायण की गुजरों में तो बड़ी जबर्दस्त मानता है । पड बांचने वाले भोपे देवनारायण की पड़ फैलाकर कई रातों तक विशिष्ट गीतगाथा के साथ उसका गायन वाचन नर्तन करते हैं । इन्हीं देवनारायण ने महाराणा प्रताप को शक्ति स्वरूप चेटक धोडा दिया था । भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने देवनारायण की पडबनाने में बड़ा नाम कमाया । उनके पडचित्र पर भारत सरकार ने पाच रुपये का एक रंगीन डाक टिकिट भी जारी किया ।

पद्मिनी महल -

चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी का नाम शायद ही कोई ऐसा हो जिसने न सुना हो । सुन्दरता में यह इतनी अद्वितीय बेजोड थी कि अल्लाउद्दीन जैसा मुगल बादशाह तक पगला गया और सब कुछ दाव लगाकर भी रानी को पाने की हवस कर बैठा । रानी का असीम सौन्दर्य और रूप लावण्य तो उसके रोम-रोम से फूट पड़ता था । ऐसी सुन्दर और गंध रस वाली रानी न पहले कभी हुई और न उसके बाद ही देखी सुनी गई ।

सुन्दरता का ऐसा अप्रतिम अलौकिक कोनसा जादू था कि उसके कुल्ले के पानी तक से महल के चारों ओर सरोवर में जो रक्त कमल बोये थे वे सारे भस्फेद हो गये । ये सफेद कमल आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं । जैसी रानी सुन्दरी थी, वैसा ही उसके अनुरूप उसके लिए राणा रतनसिंह ने महल बनवाया था । अपनी सात रानियों में पद्मिनी को ही रतनसिंह सर्वाधिक प्यार करता था ।

रानी का यह भेद दिया एक नायण ने जो उसकी अन्तर्ग संविका बनी हुई थी । प्रतिदिन यह रानी को नहलाती एव सिणगार कराती इसलिए रानी का अंग-अंग उसका जाना पहचाना था । रानी बोलती जैसे फूल खिलते, रूप झरता । उसका शरीर एक विशेष प्रकार की खुशबू लिये था । यह सब सुन अल्लाउद्दीन सुधनुष खो बैठा । उसने कहला भेजा कि वह पद्मिनी को देखना चाहता है ।

राणा रतनसिंह क्या करता । करने को उसने यही किया कि सारा चित्तौड़ भले ही हाथ से निकल जाय पर पद्मिनी मुगलों के हाथ न पड़ने पाये । इसके लिए पूरी रक्षा व्यवस्था की । रानी के महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगवा दिया । गैदल धुइसबार कई सैनिक तैनात कर दिये । यहाँ तक कि बाईस हाथी मुकाबले के लिए बरा अंगूड प्रहरी बना दिये गये ।

रानी पद्मिनी जितनी सुन्दर थी उतनी ही गुणवती एवं बुद्धिमती भी थी । उसने राणा से कहा धबराने की कोई बात नहीं है । अल्लाउद्दीन को बुलवा लें । मैं महल की सीढ़ियों पर उल्टी खड़ी हो जाऊंगी । अल्लाउद्दीन को पास के महल में टंगे कांच में मुझे दिखा देना ।" यही किया गया । अल्लाउद्दीन तो रानी की पीठ देखकर ही मोहित हो गया । वहाँ से विदा होते समय शिष्टतावश रतनसिंह दरवाजे तक पहुंचाने गया कि वहाँ छिपे अल्लाउद्दीन के हथियारबंद सिपाहियों ने रतनसिंह को कैद कर लिया । हाथों और पांवों में बेड़िया डाल दी और दिल्ली ले गये । वहाँ से फरमान भेजा गया कि पद्मिनी को भेजी जाय अन्यथा चित्तौड़ बच नहीं पायेगा ।

ऐसे संकट के समय में रानी ने अपना धैर्य नहीं खोया । उसने मंत्रणा एवं सहायता के लिए अपने अस्सी वर्षीय देवर गोरा को मनाया जिसे राणा ने एक संधि के लिये मना कर देने पर देश निकाला दे दिया था ।

गोरा, रानी और बादल ने गुप्त मंत्रणा कर बादशाह को कहलवा भेजा कि रानी दिल्ली पहुंचेगी मगर अकेली नहीं । उसके साथ पूरा लवाजमा होगा । कुल सातसौ डौले आर्येंगे । इनमें रानी की दासियां होगी । रानी सबसे पहले राणा से मिलना चाहेगी ।

को तो पद्मिनी नाम का नशा चढ़ा हुआ था । उसने सब बातें मानलीं

और पद्मिनी के आने की, उससे मिलने और उसे अपनी मल्लिका बनाने की घड़िया गिनने लगा ।

इधर सात सौ डोलें तैयार किये गये । प्रत्येक डोले में दासी की जगह हथियारबंद सिपाही बिठाया गया । सबसे आगे पद्मिनी का डोला रहा जिसमें छदम वेश में गोरा व ब्राह्मण बैठे । गनी अपने महल में ही रही । विदा देते समय उसने अपने बारह वर्षीय पुत्र वादल को रक्त का टीका किया और कहा हुसियार सूं जाइजो । वाबल नो लाइजो । जो वाबल न आये तो थाई मत आइजो ।' (होशियारी से जाना । पिता को लेकर आना । यदि पिता न आ सकें तो खुद भी मत आना ।)

डोलें चले । दिल्ली पहुंचते ही प्रमुख डोला पद्मिनी का रतनसिंह के पास भेज दिया गया । वहां जाते ही दोनों वीरों ने हाथों पांवों में बेडियों से जकड़े बंदी रतनसिंह को जजीरों मारत उठाया और डोले में बिठाकर वहा से खाना कर दिया ।

गोरा बादल दुश्मनों पर टूट पड़े । खिलजी के सैनिक भौचकें देखते रह गये । देखते-देखते सभी डोलों से वीर निकल पड़े और धमासान युद्ध छिड़ गया । सभी वीर बड़ी बहादुरी से लड़े । अंत में एक मुसलमान सैनिक ने बादल की पीठ में भाला झाँक कर उसे ऊपर उठा लिया और गोरा से कहा - "देख इस बालक को । क्या तू भी ऐसी ही मौत मरना चाहता है ?" इस पर गोरा बोला - "ऐसे कितने ही वीरों को तुम उठालो तो भी मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ ।" लेकिन मुगलों की अपरिमित सैन्य शक्ति के आगे इन वीरों की कब तक चलती । अन्त में गोरा की छाती में भी बल्लम धुसेडकर उसका काम तमाम कर दिया ।

गोरा व बादल दोनों काका-भतीजों ने मिलकर जो रणकौशल दिखाया वह इतिहास का अमर अध्याय बन गया । सात दिनों के भीतर ऊंट पर दोनों रणबांकुरों की लाशें चित्तौड़ पहुंची । ये लाशें फूलकर इतनी क्षत विक्षत और भयावह हो गई थीं कि पद्मिनी को नजदीक से नहीं दिखाकर महल के पीछे बने गजसाल के आखरी छोर की ऊंचाई पर बनी छतरी से दिखाई गई ।

दोनों वीरों की पास-पास चंदन की चितायें की गई । चिता स्थल पर दोनों की कीर्ति स्मृति में छतरियां बनवाई गई । ये छतरियां पूरे चित्तौड़ के किले पर बनी अन्य छतरियों से सर्वाधिक ऊंची है इन वीरों ने जैसा जलवा दिखाया वैसा ही उनकी आकाश छूती ये छतरियां आज भी उन वीरों की अमरता को अंकित किये हैं ।

चित्तौड़ जब जब भी जाता हूँ पद्मिनी के शूर वीरत्व से सौन्दर्य की कथा

गाथाओ में अभिभूत हो जाता हूँ और गीरा-जादल के अगवूट मगर चित्त को याद कर उनकी विभूति को मस्तक नवाता हूँ ।

सुप्रसिद्ध कालिका मंदिर के पास पीछे की ओर नौ गज पौर की मजार भी वहाँ के दर्शनीय देवस्थानों में से एक है । नौ गज की यह मजार पक्की नहीं होकर केवल पत्थर पर पत्थर खडक पर बनाई हुई है । इस मजार पर सभी जाने हैं । मित्रता मांगते हैं । मनौती पूरी करते हैं पर इसके संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं है ।

यह मजार है शमशुद्दीन अमान की जो काबुल के बादशाह का लडका था । कहा जाता है कि लाखा के एक लडकी थी जिसका नाम हंसकुंवर था । यह 25 फीट की थी । इतनी लंबी होने के कारण बहुत तलाश करने बाद भी लाखा को उपयुक्त वर नहीं मिल पाया तब खुला फरमान जारी करवाया गया कि हंसकुंवर से बड़ा जो भी लडका होगा उसके साथ इसका विवाह कर दिया जायेगा ।

फरमान सुन काबुल के बादशाह का लडका शमशुद्दीन अपने साथ कुछ बरातियों को लेकर चित्तौड़ आ धमका । यह नौ गज का था । उम्र में हंसकुंवर से तीन थरम बड़ा कुल 18 बरस का था । सूरजपोल पर तोरण बाँदने की सारी तैयारी की गई । तोरण बाँदने के लिए ज्योंही शमशुद्दीन ने तलवार ऊँचाई कि पीछे से हंसकुंवर का मामा आ लपका और देखते-देखते दुल्हे व बरातियों का सर कलम कर दिया । इस मारकाट में हंसकुंवर भी बच नहीं पाई ।

सूरजपोल पर ही हंसकुंवर की दाहक्रिया कर दी गई जबकि दुल्हे व बरातियों को वहाँ लाया गया जहाँ वर्तमान में मजार बनी हुई है । शमशुद्दीन की इस मजार के पास अन्य कब्रें हैं जो बरातियों की हैं । हंसकुंवर का मामा यह कतई नहीं चाहता था कि कोई मुसलमान हिन्दू बालकी से विवाह करे ।

यह घटना संवत् 1452 ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया की है । इस दिन मजार से आवाज पडती है - "है कोई काबुलवाला जो यहाँ आकर मुझे काबुल ले जाये ।" मृतक अमान का मन आज भी काबुल लगा हुआ है इसलिए मजार भी पक्की नहीं बनने दी जा रही है । पत्थर पर पत्थर खडके हुए कच्ची बनी हुई है ।

दीवाली पर तो रात्रि को इस मजार के यहाँ मुसलमान पीरों की दिव्य आत्माओं का मेला भरता है तब बाकायदा जाजम ढलती है और सामुहिक भोज का आयोजन किया जाता है । उस समय का यहाँ का वातावरण ही कुछ निराला ठाठ लिये होता है ।

इस मजार की यह बड़ी मानता है - प्रतिदिन यहाँ भक्त लोग आते जाते रहते हैं

सुनन में आया है कि जो लोग मजार पर चढाने के लिये चादर लाते है, चढाते समय वह छोटी वड जान है ।

अब तक तो यही सुनता रहा कि चिता बिना कोई जौहर नही होना परन्तु जब वा-वाय चिनोड जाता हुआ और वहां के खडहरो का नजदीक से अध्ययन अन्वेषण किया तो पता चला कि यहां एक जौहर ऐसा भी हुआ जिसके लिए किसी प्रकार की कोई अग्नि प्रज्वलित नहीं की गई ।

यों इस किले पर सत्रह तो अग्नि जौहर ही हो गये । तीन जौहर तो कुभा महल में ही हुए जहा गदर के रूप मे आज भी जौहर की निशान मौजूद है । एक जौहर रानी पद्मिनी ने अपने महलां के पीछे किया । इस जौहर में रानी अकेली नहीं थी । पूरा लवाजमा था ।

कीर्तिस्तम्भ के पास भी जौहर भूमि है जहां करमावती ने जौहर किया । विजय स्तम्भ के पास भी ऐसा ही एक जौहर ओसवालों की स्त्रियों ने किया पर सबसे बडा जौहर था जौहर कुड वाला जिसमें सर्वाधिक औरतें सती हुई ।

आज जिसे जौहर कुड कहते हैं, वह कभी जल कुड था । यह करीब दौ सौ फीट गम्बा, नौ फीट चौड़ा और तीस फीट गहरा है । इसके तल मे बावन चौकिया बनी हुई है । कभी किसी ने नहीं सोचा कि इस कुड में ये चौकिया कहा से आई ? क्यों बनी ? क्या कारण है कि बहुत अधिक पानी बरसने पर भी इस कुड में पानी की एक बूद भी नही ठहर पाती ।

दरअसल ये चौकियां उन सतियों की है जो बिना किसी लकडी की आग के मत्र बल द्वारा पैदा की गई आग में स्वयमेव ही जल मरी । उन्हीं सतियों का तेज तप आज भी इतना अधिक दीप्त प्रदीप्त है कि चाहे कितना ही पानी बरसे, एक बूद भी वहां नही रह पाती है ।

कुड के तल में जाकर देखने से पता लगेगा कि वहा की चढाने कितनी जली हुई काली कल्टी है । जौहर की राख आज भी इन पर जमी हुई है । कुड के चारों ओर की नीचे से करीब बीस फीट ऊपर तक की दीवाल पर लगा निशान मुह बोलता मौन साक्षी है उस जौहर का कि वह जौहर कितना विशाल, भयावह और दिल दहला देने वाला रहा होगा । कहां-कहां तक उसकी चिता पहुंची होगी । कितने दिन महीनों तक इसकी ज्वाला, आग और अगारें इस बात की साक्षी देते रहे होंगे कि यहा की ललनाये देश की, मातृभूमि की रक्षार्थ जल भरना जानती है मगर दुश्मन के हाथ अपनी काया तो क्या छाया तक पड़न देना नहीं चाहती । जौहर की यह घटना सवत् 1624 की है

कटार जौहर :

इस जौहर के बाद जब किले पर जलाने को कोई तकड़ी नहीं रही तो शंघ बची दासिया क्या करती । कैसे अपना उत्सर्ग देती । तब यह तय किया गया कि दुश्मन के हाथों पडने की बजाय दासियां आपस में एक दूसरी के कटार जौहर कर अपने अपर का बलिदान कर दे ।

ऐसी स्थिति में सभी दासियां अपने हाथों में कटार लिये जौहर कूड के ऊपर की ओर के मैदान में एकत्र हुई और आपस में कटार खाकर वीर मौत मरी । सचमुच में यह जौहर अग्नि जौहर से भी अधिक साहस भरा अजूबा था जिसमें दासियां की लाशों पर लाशें इतनी हो गई कि पूरी मगरी बन गई । एक ऐसी मगरी जिसके सामने अकबर की मोहर मगरी भी फीकी लगने लगी । जौहर के बाद जब अकबर ने किले पर आकर यह दृश्य देखा तो राजपूति नारियों की आन बान और प्रण प्राण पर चकित रह गया । अपनी मातृभूमि के प्रति सर्वस्व समर्पण कर देने वाली नारियों और नरकों विभिन्न भूमि को पाकर उसे विजयश्री हासिल करने का कोई गर्व नहीं हुआ अपितु पश्चानाप और प्रायश्चित्त से उसका मन सतप्त हो उठा ।

पत्ता महल .

चित्तौड़ के सारे महल देख जाइये - कुभा महल, रतनसिंह महल, भीम महल, भोजराज महल, पद्मिनी महल । इन सबसे अलग-थलग पत्ता महल लगेगा । एक तो यह महल इतना साफ सुथरा है कि जैसे प्रति क्षण कोई इसे बुहार रहा हो । दूसरे खंडहर होने पर भी पत्थर का एक टुकड़ा वहां नहीं मिलेगा । न कोई बांकी टेढ़ी, ढही धंसी दीवालें मिलेंगी । तब का रण आज भी अपना गाढापन लिये दिखाई देगा ।

कल्लाजी ने बताया कि आज भी पत्ताजी यहां विराजमान है, इसीलिये यहा काच की तरह साफ सफाई है । सारा महल बड़े करीने से सुथराया हुआ है । भीतर महल में धुसते ही एक ओर भैरूजी का स्थान है तो दूसरी ओर स्वयं पत्ताजी विराजमान है । दोनों आमने-सामने ।

भैरूजी पत्ताजी के इष्ट देव थे । पत्ताजी का स्थान स्वयं पत्ताजी ने अपनी मृत्यु के बाद थरपित कराया । बीच का महल पूरा का पूरा गिरा हुआ नहीं होकर उतारा हुआ है ।

पत्ताजी नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके महल में कोई चढ़े । इसलिये उन्होंने स्वयं ने मरने के बाद उस पूरी मंजिल को ही उतार लिया । केवल एक तरफ का हिस्सा रहने दिया जो सड़क से दिखाई देता है । इसी में उनका निवास बना हुआ है

यह अद्भुत आश्चर्य ही रहा कि इधर मैं भैरूजी का चित्र लेने की तैयारी कर रहा था कि उधर पनाजी के यहाँ से सुधाजी ने आवाज दी कि सब काम छोड़ पहले जल्दी से इधर आओ । मे तत्काल टोडा भागा वहाँ पहुँचा । देखता हूँ कि एक पूरा मालपुए का भरा दोना यहाँ रखा हुआ है ।

कल्लार्जी ने वह प्रसाद हमें दिया और कहा - 'पताजी स्वयं ने इसे भिजवाया है । आज हरियाली अभावस्था है । धर-धर में मालपुए बनते हैं तो हम लोग उससे कैसे वचिन रह जायें ।'

यहीं हमने खजाना गृह देखा जहाँ धन-दौलत रखी रहती थी । ऐसे खजाने के गुप्तद्वार तो यहाँ हर महल हवेली के साथ रहे हैं । यह अलग बात है कि उसे साधारण व्यक्ति नहीं देख जान पड़ता है । कोई आश्चर्य नहीं, अब भी कई जगह के खजाने यो के या भरे पड़े हैं ।

इसी महल में हमने दासियों के भग्न निवास देखे । एक दासी तो ऐसी थी जिसने जीतेजी कई बार गजपरिवार के आभूषण चुराये, पर मुख्यदासी होने के कारण वह स्वयं तो कभी अपराधी नहीं बन सकी लेकिन जिस दासी पर उसकी निगाह टेढ़ी होती उसकी मूढ़ पिटाई करवानी । जबरन ऐसी पिटाई देखा वह बड़ी राजी होती । बहुत सारा धन गजत्र कर भी वह दासी जब मरी तो सारा धन अपने निवास में गढा हुआ ही छोड़ गई । एक खजाना तो हमने ऐसा देखा जिसे पताजी ने अपनी मृत्यु के बाद किसी को स्वप्न दे बाख्शीश किया । इसे खोदकर वह सारा धन ले गया और किसी को उसका अता-पता नहीं लगा ।

ये दासिया बड़ी चालाक, धूर्त और मक्कार भी होती थीं । अपने स्वामी की जितनी दिखावटी बफादार होनी, उतनी ही धोखेबाज भी । इसीलिए इन दासियों को गोली कहा जाता । कभी-कभी ये महाराणा को खूब मदमस्त कर उनके साथ सो तक जाती ।

जयमलजी की हवेली :

पता महल के पीछे जयमलजी की हवेली है । इस हवेली के सभी कमरे बड़े हैं तथा हर कमरे में जगह-जगह तिधारी बारिया है जिनसे अगलबगल तथा सामने तीनों ओर से चित्तौड़ के आसपास तथा दूर-दूर तक दुश्मनों का पता लगाया जाता ।

जयमलजी बड़े युद्ध वीर थे । इनमें 10 हाथियों जितना बल था । तब चित्तौड़ का सारा युद्ध इन्हीं के जिम्मे था चौबीस ही घड़ी खड़े खड़े ये अपनी हवेली

से दुश्मन का पता लगाते और तदनुसार सैनिकों को युद्ध के आदेश निहेंग देते । हंगेरियों देखने से इस सारी व्यूह रचना का पता चल जाता है ।

वे जयमलजी ही थे जो एक रात लाखोटिया बारी की दीवारों की भरमरत करवा रहे थे कि धोखे से अकबर ने अपनी सग्राम नामक बंदूक का उन्हें निशाना बना लिया । गोली जयमलजी के पाव में लगी तब वे वहा से थोड़ी ही दूर, चट्टान पर सुना टिये गये । उस चट्टान पर जो खून बहा वह आज भी वहा जमा हुआ है । उस विशाल चट्टान से पता लगता है कि जयमलजी कितने मोटे ताजे एवं महाबली थे जिस स्थान पर जयमलजी गिरे वहा उनकी यादगार में एक छतरी बनवाई गई । जयमल और पत्ता दोनों की लाशें दुश्मनों के हाथ पड गई जो उन्हें आगरा ले गये । वहां ले जाकर फतहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के पास गाड दी गई ।

रूपसिंह का शौर्य :

जयमल का पुत्र रूपसिंह भी 'यथा वाप तथा बेटा' कहावत धरितार्थ करके जाना था । वह बडा ज्ञानी भी था । चित्तौड की लडाई में जब गोले सामान हो गये तब अज्ञेय हार स्वीकारने के उसने वही की चट्टानों से पत्थर के मजबूत गोले नैयाग करवाये और उनका उपयोग करना शुरु किया । इन गोलों का असर भी लोहे के गोलों सा ही प्रभावी रहा ।

पत्थर के ये गोले 'सवामणी गोले' के नाम से प्रसिद्ध हैं जो आज भी किले पर यत्र तत्र देखने को मिलते हैं ।

एक दिन युद्ध के दौरान जब रूपसिंह ने तोप चढ़ाई और दुश्मन की ओर झाक कर देखा तो सामने से एक ऐसा गोला आलगा जिससे रूपसिंह का सिर अलग हो गया और आते बाहर निकल आई परन्तु रूपसिंह ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी दम तक जीव दिखाता रहा ।

लाखोटिया बारी के वहां हमें रूपसिंह का पत्थर का बना बडा ही भारी किन्तु कलात्मक सिर मिला जिसे हमने सिन्दूर माली पत्रा लगाकर घूम ध्यान के साथ वही प्रतिष्ठित कर दिया ।

वीरवर कला राठौड :

पत्ता महल के पीछे जयमलजी की हवेली के पास कल्लाजी की कोटडी थी । चित्तौड की लडाइयों में सर्वाधिक दुश्मनों का खात्मा करने वाले कल्लाजी ने जयमलजी को अपनी पीठ पर बिठाकर युद्ध कराया । युद्ध के दौरान अपने बचाव के लिए इन्होंने कभी ढाल नहीं पकड़ी

कुंड के दौरान इनके दोनों हाथों में तलवारें रहती । ये तलवारें सख्या में दो-दो होतीं जां चारों ओर से बाएं करतीं । दायें बायें नीचे ऊपर जिधर भी इन्हे धुमाई जाती ये गाजर मूली की तरह दुश्मनों का साकाया करतीं । यह युद्ध चक्रवात युद्ध कहलाता जिसे अकेले कल्लाजी ही लड़ सकते थे । तलवारें बचाव के लिए ढाल का काम भी करती । इन पर गोलियां तक झेली जाती ।

असाधारण व्यक्तित्व के धनी कल्लाजी जब युद्ध नहीं होता तब अपने लीले धोड़े पर सवार हो सेना की देखरेख करते । सैनिकों को प्रशिक्षण देते । आदेश निर्देश देते । चौकियां सभालते । बस्तां में निकल जाते । पहरेदारों की परीक्षा लेते और हर समय चौकसी बनाये रखते ।

चित्तौड़ के किले पर कुंड में हुए सबसे बड़े जौहर के कल्लाजी प्रत्यक्षदर्शी ही नहीं रहे अपितु उसमें रानी विलखती कई नारियों को भी पकड़-पकड़ अग्नि भेंट दी । यह इतना भयंकर जौहर था कि वह विशाल कुंड ही जौहर कुंड के नाम से चर्चित हो गया ।

युद्ध के दौरान लड़ते-लड़ते जब कल्लाजी अचानक गायब हो गये तो दुश्मन यह नहीं जान पाये कि ये कहां चले गये । उन्होंने सोचा कि वे अपने निवास में ही जाकर छिप गये हैं फलस्वरूप उनकी कोटड़ी को चारों ओर से घेर कर तोपों द्वारा उसे बुरी तरह क्षत विक्षत कर दी गई । आज तो वहां कोई चिन्ह नहीं रह गया है । जमीन की ऊंचाई से जरासी ऊपर उठती मात्र धरी रह गई है । ये ही कल्लाजी आगे जाकर लोकदेवता के रूप में जगह-जगह पूजित हुए जो मुंड चले जाने पर भी अपने रूंड से लड़ते रहे ।

जवाहरबाई का युद्ध कौशल :

राणा सांगा अपने ढंग का अनूठा वीर था । अपने शरीर पर अस्सी घाव होते हुए भी सांगा सग्राम में डटे रहे और तनिक भी विचलित नहीं हुए । अपने गले तक तो इन्होंने सीसा ही पी लिया था ताकि कोई दुश्मन इनका बाल भी बाका नहीं कर सके ।

जवाहरबाई इन्हीं राणा सांगा की रानी थी जो उन जैसी ही वीरांगना थी । इस रानी की देखरेख में तब पैंतीस हजार महिला सैनिक थे । पुरुषों की सेना के साथ यहा सदैव महिलाओं की सेनाए भी रहीं । महिलाओं का यह सैनिकगाह पुरुष सैनिकों से सदा अलग रहता । इसकी सारी व्यवस्था महिलाओं के ही जिम्मे रहती । इन सैनिकों का विधिवत शिक्षण प्रशिक्षण होता । ये सेनाए सात-सात पहरो में रहती । केवल पहला पहरा पुरुषों का होता शेष सभी पहरो पर महिला सैनिक तैनात रहते । इनमें पुरुषों का प्रवेश कतई नहीं हो पाता किसी आपात समय में ही ये सैनिक लड़ाई का काम करते

जवाहरबाई का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था अतः अन्तर्-उद्योगों द्वारा हम के सामने थरति थे । दीपक जितनी बड़ी-बड़ी तंजोमय इसकी आंखें थी ।

राणा सागा की मृत्यु के बाद जब अकबर की सेना द्वारा आंध्रप्रदेश सभ्यता म राजपूत मारे गये तब जवाहरबाई को शूरापन चढ़ा और वद अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ी और बड़ी बहादुरी का परिचय दिया ।

खजानों का वैभव :

भक्ति और शक्ति की दृष्टि से ही नहीं, धन संपदा की दृष्टि से भी चित्तौड़ सदा ही अतुलनीय रहा । भक्ति के क्षेत्र में भोज और मीरा की कोई बराबरी नहीं कर पाया । धन संपदा की दृष्टि से भी जितने खजाने यहा है उतने पूरे विश्व में कहीं अन्यत्र नहीं मिलेंगे ।

मेवाड भूमि हीरे जवाहरात के लिए बड़ी प्रसिद्ध रही है । यहा कोई किन्ना या कि महल ऐसा नहीं मिलेगा जहा हीरे जवाहरात के खजाने न हों । राणा और राणिया सब के सब हीरे जवाहरात के आभूषणों से लदे रहते थे । राणा की पगड़ी पर ही करोड़ों के जेवर सुशोभित रहते । यही नहीं, इनके हाथी घोड़े तक सोने के आभूषणों से लदे रहते ।

भामाशाह युद्धवीर ही नहीं, उतना ही दानवीर था । दानवीर के संदर्भ में भामाशाह का नाम सर्वत्र ही सुनने को मिलता है । आज तो यह नाम दानवीर का पर्याय ही बना हुआ है ।

किले पर भामाशाह की हवेली देखने से यह विदित हो जायगा कि गजकाज के संचालन में इनका कितना जबर्दस्त योगदान रहा होगा हवेली के सबसे ऊपरी कक्ष की छत के भीतर जो पुतलियां बनी हुई है वे ही तब हीरे जवाहरात से उस भरी हुई थी तब तलधर में ही कई खजाने थे ।

भामाशाह ने 150 वर्ष की उम्र पाई । ये अपने जीवनकाल में तीन राणा -सांगा, उदयसिंह और प्रताप, के दीवान रहे । प्रताप के साथ भामाशाह का नाम दानवीर के रूप में सदा के लिए अमर हो गया जब इन्होंने अपनी निजी सर्वस्व सम्पदा भी प्रताप को अर्पित कर दी ।

यहा के मोती बाजार में हीरे जवाहरात की जो दुकानें लगती, दुकानदार सारे के सारे जवाहरात भामाशाह से खरीदकर ही बेचते थे । इस बाजार की दुकानों के नीचे पाच-पांच, सात-सात मजिले तलधर थे । एक तलधर हमने ऐसा देखा जिसकी दीवाल में से कोई धनकलश निकाल कर ले गया । इसके पास ही नाग की बड़ी गहरी मोटी बांबी देखी जिससे लगा कि कभी कोई मोआ नाग धन की रक्षा के लिए यहा रहा होगा

रणबाजों की वलिहारी :

चित्तौड़ का इतिहास रणमयों और रणबाकुरो से भरा पड़ा है । एक से एक वह चढ़ कर वर और वीरगनाए हुई है । सौलह हजार नागिया तो अकेले जौहर कुंड में ही अपना जौहर दिग्बा गईं फिर बीस हजार दासियों ने अग्नि के अभाव में कटार खा-खाकर अपना उन्सर्ग किया, मगर किसी दुश्मन की छाया तक अपने ऊपर नहीं पड़ने दी ।

वही हाल पुरुषो का रहा । पत्ताजी ने तो दुश्मन के हाथों अपने प्राण खोने की बजाय अपने ही विश्वस्त हाथी से मौत मागी जिसने अपने पांव से उनका काम तमाम कर दिया ।

राणा कुभा ने अपनी विजय पर विजय स्तंभ बनवाया तो हमीर ने कीर्तिस्तम्भ का निर्माण कराया । लेकिन इसके मूल में शाह छोगमल थे । इस बनिये ने अपना अर्जित किया सारा धन कीर्तिस्तम्भ में लगा दिया । छोगमल पक्के जैनी थे जिन्होंने सदा ही पुण्य का कार्य किया । पाप से डरने के खातिर कभी मब्जी तक नहीं काटी, पर जब कीर्तिस्तम्भ के पास वाले मंदिर को मुसलमानों ने घेर लिया तो छोगमल का वीरत्व जाग उठा । उन्होंने अपने हाथ में तलवार धारण की और देखते-देखते तीनसौ का सफाया कर दिया । ऐसे ही बांके साईदास, ईसरदास और वीसमसिंह थे । इन तीनों ने मिलकर पचास हजार दुश्मनों को मौत के धाट उतारे ।

मांडू में मौजूद है सिंहासन बत्तीसी

इतिहास को तोड़ मरोड़कर उसे अपने अन्दाज से प्रस्तुत करने की हमारी आदत बहुत पुरानी है। बडे़रों ने जो कुछ लिख दिया उसे उसी रूप में स्वीकार कर 'बड़ी हुकूम' कहने वालों ने बड़ा अनर्थ भी किया। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारा अमली इतिहास इति बनकर रह गया और उसका हास किंवा हास ही अधिक हुआ। इस झमेले में सर्वाधिक लू पुराने खंडहरो, महलों, हवेलियों को लगी। इसीलिए ये हमें बड़े रहस्य रोमाच भरे अजूबे और अद्भुत तो लगते हैं पर सही जानकारी के अभाव में भ्रमित करते और भटकन देते भी लगते हैं।

इतिहास जहा मौन होता है, लोक सस्कृति वहा मुखरित होती है। लोक सस्कृति का इतिहास किसी काल-अकाल का हनन नहीं होता। उसकी लिखावट किन्हीं पट्टों परवानों पर नहीं होकर लोक के हिये पर होती है। गीत गाथाओं तथा कथा वार्ताओं द्वारा पीढी दर पीढी, कठ दर कंठ जो कथा किम्से लोक की जवर्दस्त धरोहर और जीवनधर्मी सास्कृतिक सरोकार बने हुए हैं वह क्या इतिहास नहीं है? सस्कृति नहीं है? यह लोक का इतिहास, मात्र पढने या देखने की वस्तु नहीं होता। इसके साथ कई काल और शताब्दियों के लोकमानस की जीवन गंगा प्रवाहित होती मिलती है। स्वर, ताल, लय और नृत्य नाट्य की लोकानुरंजनी यह विरासत किसी की वैयक्तिक थाती नहीं होती। पूरा देश काल समाज उसके साथ जुड़ा होता है। वह सर्वजन की, सर्वकाल की प्राचीन होती हुई भी, नित नवीन लगने वाली होती है, इसलिए वह शाश्वत है। मांडू की धरती का भी कुछ ऐसा ही वैभव है।

मांडू की धरती बहुत-बहुत पुरानी है। यहां एक-एक कर 67 राजा हुए। 61 तो हिन्दू राजा ही हुए। मुसलमान तो बहुत बाद में आये। अकबर यहां संवत् 1732 में लडने आया था। वह 200 वर्ष से अधिक जीवित रहा। मांडू को मडू ने बसाया। इन्हीं के नाम पर इसका माडू हुआ

मदूजी पाताल के राजा थे । ये कृष्ण के भी पहले हुए । पहले इन्होंने मडोवर बमाया, जोधपुर के पास । यहीं रावण ने इनकी लड़की मदोधरी से विवाह किया था । रावण जब अभिमानी बन गया और मदूजी पर ही अपना आधिपत्य जमाने लगा तब मदूजी ने देसा करने की बजाय मडोवर ही छोड़ दिया और मांडू आ गये । यहां तथाकथित बाजब्रह्मण्डल का महल मदूजी ने ही बनवाया । मदूजी 411 हजार बरस के जीव थे ।

पहले ये नाग थे । नाग से नर बने । बलदेव, लक्ष्मण और कृष्ण भी पहले नाग थे । नाग की उम्र एक हजार बरस की होती है । पांच सौ बरस के बाद इनमें पख आने शुरू होते हैं । नाग सदा ही जहर लिये होते हैं जबकि सांप विषविहीन होते हैं ।

मदूजी बड़े दानी थे । इनके पास एक-एक लाख गायें रहती थीं । हजार-हजार गायों का तो ये दान करते थे । गज घोड़े भी इनके पास कई थे । दान से तप चलता । तप से तेज चलता । तेज से लक्ष्मी फलती । कर्ण भी ऐसा ही दानी था । जब वह स्वर्ण दान करता तो उसके पास अच्छे-अच्छे राजा और ठाकुर तक भिखारी बन दान लेने आते । दान कभी निष्फल नहीं जाता ।

मांडू में तब 12 रूपया मन धी था । मंदिरो में लोग धी चढ़ाते । धी चढ़ाने की बोली भी लगती और बोलमा भी होती । दस मन से लेकर पच्चीस मन तक तो अमूमन कोई भी धी चढ़ाता । आज भी चढ़ाने वाले बिना किसी खोजखबर के चुपचाप मणो बंध धी चढ़ाते हैं । पहले मांडू में राजा ही रहते । यह धार तक फैला हुआ था ।

इसी मांडू में राजा विक्रमादित्य तपे । ये और भी कई जगह तपे । वहा भी तपे जहा तांबावती नगरी बसाई । इसी तांबावती में महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ । एक समय तांबावती में जल नहीं बरसा । तब सभी लोगों ने सामूहिक उजैणी की । समूह भोज में शिव से अरजी की कि पानी बिना सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है । शिवजी रीझे । पानी बरसा । हाय हाय मिटी । अकाल-दुष्काल से छुटकारा मिला तब सबने मिलकर महाकालेश्वर की स्थापना की और उजैणी नाम दिया । वह उजैणी आज का उज्जैन बना हुआ है ।

मडोवर देखने के बाद यह इच्छा बलवती हो गई कि मांडू अवश्य देखना चाहिये । दोनों महानगरों की स्थापत्य कला और संस्कृति वैभव उस समय के जीवन धर्म और सांस्कृतिक परिवेश की पारदर्शिया देते हैं । तब से अब तक कई सत्ता पुरुष आये और गये । राजे बदले । महाराजे बदले । राज्य बदले । संस्कृति बदली । धर्म बदला । आक्रमण अत्याचार दमन अनाचार सब कुछ हुए । कई असली नकली हुए और नकली असली बन बैठे मगर धरती तो वही की वही रही इसकी मूल गद्य तो आज भी

देखी पहचानी जा सकती है पर कौन अध्ययन अन्वेषण और पग़ल-पहचान कर पाता है ।

माडू के बहुत से खंडहर आज भी अबोले है । जिन नामों से ये पहचान दिये जा रहे हैं वह थोपी हुई कहानी है । मूल इतिहास किस्से कहानी कथन कुछ और ही है । समय जो बलवान बनकर आता है वह सबकी छाती पर चढकर अपना शौर्य स्थापित कर देता है । ऐसी स्थिति में सत्य जितना चमकदार होता है उतना ही धुंधला दिया जाता है । आज तो सबके सब महलों खंडहरों पर मुगल संस्कृति का मुलम्मा चढा हुआ है । अशर्फी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, रूपमती महल, दाई महल, लोहानी द्वार, होशंगशाह का मकबरा सबके सब असलीयत से कोसों दूर है ।

किसी समय यहा नौ लाख जैनी और सात सौ के करीब जैन मंदिर थे । आज सारे मंदिर मस्जिद बने हुए है ।

5 नवम्बर 1985 को पहली बार माडू की माटी का स्पर्श किया । साथ में थे लोक देवता कल्लाजी के अनन्य सेवक सरजुदासजी और डॉ. सुधा गुप्ता । मंडोवर में भी हमारा यही साथ था । माडू घूमते सहज ही में एक गाईड मिल गया, जिसने अपने को आदिम कहा । वह आदिम आदिवासी ही था । वह आधुनिक गाईड नहीं था । उसी धरती का जाया जन्मा था । यहीं उसकी तीन-चार पीढ़ियां गुजरी थीं ज्यादा भी गुजर्गी होंगी । उसने हमें वे सारे महल खंडहर दिखाये । उनके रहस्य रोमांच भरे अन्तर किस्से बताये । हम चुपचाप उन्हें सुन अपनी आंखे विस्फारित कर चारों ओर निहारते रहे । खंडहरों की अन्तःध्वनियों में अपने अन्तर को गुजाते रहे । चकछक होते रहे ।

यह बडा अचरज ही रहा कि 'लोहनी द्वार' के नाम से यहां कोई द्वार नहीं है बल्कि वे तो गुफाएं है - पाडवों की गुफाएं । पांडवों ने ही इन्हें बनाई । यहीं उन्होंने अज्ञातवास किया था । भील मीणे बनकर रहे थे । कुती भी रही उनके साथ । पानी गुफाओं में भी रिस रहा है । नीलम के पहाड तोड फोड कर कैसे कितनी गुफाएं बनाई होंगी । कितना समय लगा होगा । कितनी सख्त और ठोस गुफाएं हैं ये । और आसपास फैले पहाड । नीचे निर्जन वन गहरा । पहाड में पत्थर फोडकर उगते केल वृक्ष । कौन देखता है इन्हें यहा । कौन पानी देता है । पांडवों की तपस्या और यज्ञ का फल कि आज भी यह भूमि अपने तप का फल दे रही है ।

हिममानव :

पांडू के साथ कुती हमेशा ही रही तब माडू की बस्ती इन गुफाओं से दूर थी कुती के पति धृतराष्ट्र अकाल मौत मरे पाडू फिर हिमालय गलने चले गये वहा जाकर

चोला बडल लिंगा । अब जो हिममानव कहलाते है, वे ये ही पाडव है । द्रोपदी भी इनके साथ है । सब अभी भी तपस्या गत है । ये सत है ।

सत दस-दस हजार वर्ष की तपस्या करने है । फिर इन पाडवो को तो अभी ढाई हजार बरस मात्र हुए है । ये पाडव हवाभक्षी है । फल खाते है । पाप से सदा दूर रहते है । हिमालय में तो सदा ही पापनाशनी गंगा का प्रभाव है । प्रायश्चित के लिए ये वहा गये तो अमर हो गये ।

ये हिममानव ग्यारह साठ ग्यारह त्राथ के है । इनकी वाणी तब की ही वाणी है जिसे कोई आज का मनुष्य नहीं समझ सकता । पाप की छाया तक इन्हें नहीं लग पाये इसीलिए ये मनुष्य में सदा दूर रहते है और उसे देखते ही भाग जाते हैं । ऐसे सत हमारे देश में अन्यत्र भी तप रहे है । गजस्थान में बांसवाड़ा के पहाडों में कोई तीन हजार बरस पुराना एक सत ऐसा है जिसके एक टांग ऊंट की है और एक मानव की है ।

गुफाओं के पास एक लोखंडी जमी में गड़ा हुआ है । यह खंभ आल्हा ऊदल जब लडने आए जब अपने साथ लाये थे । इसके सहारे गस्ता बांध तोपें ऊपर चढाई गई थी । ऐसे नौ खंभ यहां और लाये गये । ये महुआ से लाये गये । गुफाओं के ऊपर का पूरा भाग खडहरों का संभव लिये है । यहां एक सरकारी बगला बनवाया गया जो ज्यों ज्यों बनता रहा, उजड़ता ग्या । यहां यह सुना गया कि कोई अदृश्य आत्मा ऐसी है जो कुछ भी होने नहीं देती है ।

माडू का सर्वाधिक आकर्षण बाजबहादुर और रूपमती के तथाकथित महल है । कहा जाता है कि दोनों का अनन्य प्रेम आज भी यहां वातानुकूलित है । रूपमती की सगीत लहरी में सुधबुध खांया बाजबहादुर आज भी कई रसिकों को प्रणय में आकठ डूबने का आलंबन दे जाता है । बाजबहादुर के महल, चाहे वे जनाना हों या मरदाना, अपने स्थापत्य में कितने वैभव पूर्ण रहे होंगे । उनके गोखड़े, कांच का काम और पच्चीकारी देख तब का शाही जीवन और उसे जुड़ी कला सांस्कृतिक रूचियों का पता लगाया जा सकता है ।

पर बाजबहादुर कौन था ? क्या था ? किसने बनाया उसको ? किसने कहा नवाब ? कहा बी रूपमती रानी ? किसकी रानी थी वह ?

किया और राजपूत बालकी को लेकर भाग गये तो नाहरसिंह को गुस्सा आया । फलस्वरूप वह एक मुसलमान कन्या का अपहरण कर माडू चला गया । यही कन्या रूक्साना थी । नाहरसिंह ने ही तब नर्मदा व सूर्यदर्शन के लिए रूपमती का महल बनवाया था । माडू तब उजड़ चुका था ।

जयपुर से जो मुसलमान राजपूत बालकी को ले भागा, रूक्साना उस मुसलमान की बहिन थी । नाहरसिंह इस समय 63 वर्ष का था जबकि रूक्साना केवल 23 वर्ष की थी । नाहरसिंह की मृत्यु के बाद बाजबहादुर रूक्साना के सम्पर्क में आया और उसे हिन्दू कन्या घोषित कर उसका नाम रूफाली कर दिया । इस समय रूफाली 60 बरस की थी ।

नाहरसिंह की मृत्यु के बाद रूक्साना जब विधवा हो गई तब उसने अपनी जाति के लोगो को बुलाया । इस बुलावे में बाजबहादुर भी आया । दोनों के बीच प्रेम हो गया । इन्होंने गाय का मांस खाना शुरू कर दिया । जिन हिन्दुओं ने रूक्साना का साथ दिया व मुसलमान हो गये और जो साथ नहीं देना चाहते थे, वे भागने बने । इस प्रकार मुसलमानों का आधिपत्य हो गया ।

मूसल से मुसलमान बने :

इन मुसलमानों का उद्भव मूसल से हुआ । मूसल से मुसल बना और मुसल से होते-होते मुसलमान हो गया । बैलों के गले में जो खूटी डाली जाती है वह मूसल कहलाती है ।

असल में, मालवा में कोई वीर रहा नहीं । सभी डरपोक थे इसीलिए नाहरसिंह ने माडू जाकर अपना झंडा गाड़ दिया । रूफाली ने मरते दम तक अपना भेद किसी को नहीं दिया । अपने कुल के लोगों को भी यह भनक नहीं पडने दी कि वह मुसलमान है । बाजबहादुर अल्लाउद्दीन खिलजी के बाद हुआ ।

जैसे रूपमती, रूपमती नहीं थी, वैसे ही यहां का रूपमती का महल भी कहीं से महल होने का आभास नहीं देता है । एक शाही नहान घर से भिन्न यह कुछ नहीं है पर प्रारम्भ में जिस नाम से जो कुछ उछाल दिया गया, वही नाम चल पड़ा । पर्यटक को जो कुछ कहा जाता है, उसे स्वीकार कर लेता है । और इस तरह असलियत से कहीं परे नकली चीजों का पहाड बनता रहता है । खंडहरों की खोज करना कोई मामूली बात नहीं है ।

दूसरे दिन रूपमती के इस महल तक पहुंचने में दिन की एक बज गई । उस दिन की धूप में हम महल की छतरी से चारों ओर दूर दूर तक अपनी निगाहें फैलाते रहे तभी एक खेत से हवाओं का लाल वेग दिखाई दिया यह वेग

'दिशाशूल' था। दिशाशूल देश का नहीं जाने, नहीं जाने की परम्परा हमारे देश में बड़ी गहरी होती है। पहले या दिशाशूल टालकर ही लोग घर से बाहर जाने के लिए पांच दिशाओं में या पांच दिशाओं में ही जाने के लिए तो दिशाशूल सबके आड़े आता ही आता है। जंगल में जाना या उद्योग आने के लिए सोमवार या फिर गुरुवार ही शुभ रहता है। जोप दिन दिशाशूल लिये होते हैं।

माद्र में गुग्गुली इमली के पेड़ों की बहार है। ये पेड़ बड़े घेरघुमेर और अपनी प्राचीनता की पूर्ण पहचान देने वाले हैं। इनके फल ही फल सब ओर लटकते मिलते हैं। इस पेड़ के लगे ही नील-श्याम, तीस-तीस फीट की मोटाई लिये मिलेंगे। इसका फल कई हजारों में बड़ा उपयोग है। इसे गोरखजी की आमली भी कहते हैं। राजा भतृहरि ने पिगला को बली फल दिया था। यहाँ इमली के पांच-पांच हजार बरस पुराने पेड़ भी कहे जाते हैं।

इमली पहल में लौटने समय रास्ते में मणिपुष्प का झाड़ देखा। इसके फूलों से शहर अती सुशुभ आ रही थी। ये फूल नीतुली मार्गों के चढ़ाये जाते हैं। इन फूलों को देव का राजा ही मार्ग की राह आ गई जिसने जो सोचा, वह सब कुछ कर दिखाया। तबल तीन बीजे उसका मोची अभी रह गई। एक तो उसने सोने के कनक पुष्पी फूल तैयार किये पर उनमें गुग्गुली नहीं डाल सका। दूसरी, स्वर्ग के सीढी नहीं लगा सका और तीसरी, लंका को अंगूठ ड नहीं रख सका। बीच रास्ते में एक ओर भारतीय की समाधि देखी। ये गोरखनाथ भारतीय थे। इनकी समाधि पर मुसलमानों ने गुम्बद बना रखी है जयकि नीचे दृष्ट है और पास में तुलसी का पीधा लहलहा रहा है।

सिंहासन बत्तीसी की खोज :

माद्र की सर्वाधिक महावपूर्ण उपलब्धि सिंहासन बत्तीसी की खोज रही। राजा विक्रमादित्य से जुड़े इस सिंहासन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने और लोक जीवन में सुनने को मिलता। न्याय के लिए सब सिंहासन आखिर कहां स्थापित किया हुआ था, इस सबध का इतिहास अब तक मीन रहा और इससे जुड़े कहानी किस्से भी रहस्य रोमाचक ही प्रतीत होते रहे हैं। सरजुनासजी में लोकदेवता की आत्म प्रविष्टि ने अचानक हमें उस राह पर मोड़ दिया जिधर जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। कारण कि उधर देखने को कुछ भी नहीं रह गया था। यह राह थी लाल बंगला की तरफ लांबा तालाब नामक बस्ती वाली।

हम इस बस्ती के पास वाले चार दरवाजे वाले खंडहर बने कक्ष में पहुच गये इसी कक्ष में स सिंहासन प्रकट होता था और सामने फैले विशाल चौक में जनता बैठ

जाती थी । चारों दरवाजों पर चार कडे पङ्खे रहते थे । जर्मन से यह सिंहासन तब सङ्ग्रह हाथ करीब नीचे था । आज तो जर्मन की मतह से छह-मान शङ्ख माटी ऊपर आई हुई है । इस सिंहासन को बत्तीस पुतलियां लाती थीं इसीलिए इसका 'सिंहासन त्रतीसी' नाम पडा ।

राजा इस सिंहासन पर बैठकर न्याय करता । यहां मनुष्य गति (जाति) का ही नहीं, बत्तीस गति का न्याय होता । नाग लोक तक के जीव यहा आकर न्याय पाते । पुतलियां सत-असत का पता लगाकर राजा को देती और राजा तदनुसार न्याय करता । इसमें तनिक भी किसी के साथ अन्याय की गुंजाइश नहीं रहती ।

यह सिंहासन बाईस माणी सोने यानी 264 मन का था । इसे हरसिद्धि ने यांग माया से बनवाया था । हरसिद्धि के बाहुबली नाम का लडका था पर बशदुर होते हुए भी इसमें न्यायिक बुद्धि नहीं थी । राजा विक्रम के बाद बड़े-बड़े राजा इस सिंहासन के लिए दौडे पर यह किसी के हाथ नहीं आया । इसे तथा पुतलियों को स्थिर कर दिया गया ।

हमारे लिए यह समय बड़ा ही विचित्रआनंद अनुभव का था । कई सारी कल्पनाओं में हम खो गये । राजा विक्रम और पुतलियों के कई चित्र हमारे मन मन्दिष्क में कुरेदने रहे । हमने तब बत्तीस पुतलियों के नाम जानने चाहे । कङ्गारजी ने सिंहासन स्थान पर बैठकर नाम गिनाने शुरू किये - (1) रत्नमंजरी (2) चित्ररेखा (3) रतिनीमा (4) चन्द्रकला (5) लीलावती (6) कामकन्दला (7) कामादी (8) पुष्पावती (9) मधुमालती (10) प्रभावती (11) पद्मावती (12) कीर्तिमती (13) त्रिलोचनी (14) त्रिलोकी (15) अनूपवती (16) सुन्दरवती (17) सत्यवती (18) रूपरेखा (19) तारा (20) चन्द्रज्योति (21) अनुरोधवती (22) अनुपरेखा (23) करूणावती (24) चित्रकला (25) जयलक्ष्मी (26) विद्यावती (27) जगज्योति (28) मनमोहनी (29) वैदेहा (30) रूपवती (31) कौशल्या (32) किलंकी ।

मांडू के कई किस्से बडे बाके और रस फांके हैं पर कौन विश्वास करने वाला है ।

गिरनार में मिला पांच सौ वर्ष का अघोरी

हमारे देशों को कई गिर हैं मगर मुख्य गिर दो ही हैं । पहला हिमगिर और दूसरा गिरनार । एक पहाड़ो का नर रूप है तो दूसरा नारी रूप । नर नारी का यह रूप नदी नालों और गिरि शिखरों में भी आजात समान है ।

गिरनार का बृग पहाड़ गुफाओं का गहन तपस्या स्थल है । कोई गुफा ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ कोई नगम्बी मनरन्वी नयम्बी साधु सन्यासी नहीं तपा हो । कई अघोरी, कई नागा, कई निर्वाणी अभी भी प्रजा तपस्या मत हैं । एक अनुमान के अनुसार अब तक यहाँ ४४ हजार साधु तपस्या कर चुके हैं ।

गिरनार की चढ़ाई भक्तिमन की चढ़ाई है । धर्म और अध्यात्म की चढ़ाई है । तपते मन और श्रद्धालु जन की चढ़ाई है । इस चढ़ाई में बूढ़े थके मादे भी चढते हैं और जवान उम्र के प्रौढ़ पके स्त्रोत्र भी चढते हैं । यह तपा हुआ पहाड़ सबके हाड को तेजी तरी एव ताजगी देता है तथा हिमे को ज्वाला करता है । गिरस्थी के झंझटों से मुक्त होने एव ससार सागर से परे होने यहाँ जो भी आता है उसका मन सारी मलिनताओं से ऊपर उठ चंगा बल्लका और पवित्र हो जाता है । यह चढ़ाई सुबह चार बजे से ही प्रारभ हो जाती है ।

२१ मई १९४५ को हमन भी यह चढ़ाई चढ़ी । हमारी चढ़ाई एकमात्र सीढ़ियों की चढ़ाई न होकर सब तरह की खोज की चढ़ाई थी इसलिए सुबह पाच बजे चढ़ाई शुरू कर संध्या सात बजे उतर आये । अगल बगल की चढ़ानों वृक्षों झाड़ियों का भी सान्निध्य लिया और बहुत कुछ वह देखा जिसे सामान्यतः दूसरे नहीं देख पाते ।

गिरनार का प्रत्येक पहाड़ योला है । गुफा है । तपन का आत्म चैतन्य और काया की कंचन हुई भस्म राख है । यहाँ दत्तात्रेय भृगुहरी और गोरखनाथ ही नहीं तपे शिवजी यक्षि जैसे नप पुत्रों की भी यह जपतप भूमि रही है । यह तपन आज भी जारी है

पचास बरस से लेकर ग्यारह सौ बरस तक के अनेक भाग अज्ञान के अलग-अलग आनंद में आकठ डूबे हैं। मानव भेख में कई गोरखनाथ, गोपीनाथ आदि भीतर लक्ष्मी लक्ष्मी में आंशु पक्ष यहा अबोले थबोले धूम रहे हे पर कौन उन्हें जान पटवान पाता ? ।

कोई ग्यारह बजे होंगे, हम चाय की गूँठ दूधानदी के शीले की चट्टानों पर जा बैठे । वहाँ गूलर का एक घना वृक्ष था । कहीं कहीं चट्टानों पर बागैक वृक्ष के मधुमती गद्देदार थपे जमे हुए थे । कुछ ऐसी चट्टाने भी थीं जिनसे शहर जैसा पदार्थ गिर रहा था । यह दूब पत्थरचट्टी कहलाती है और शहर सा गिम्ता पदार्थ शिलाजीत है । बन्दर इन्हे बखूबी समझता है । जहा ऐसी शिलाएं होंगी जहां बन्दरों की तादाद अधिक होगी ।

गूलर का महत्व :

बन्दर तो वहाँ कदम-कदम पर हैं । उस समय हमारी बैरगी में भी तीन-चार बन्दर आ घमके थे । पत्थरचट्टी शिलाजीत और शहर तीनों को मिलाकर बन्दर लक्ष्मी बनाता है और अपनी जच्चा बदगी को खिलाता है । वहाँ एक घना पैसा गूलर का वृक्ष था । गूलर के फूल का महत्व मैंने कई जगह सुना ।

शरद पूनम की रात को ऐन बारह बजे यह खिलता है । तब यह फूल पूरे वृक्ष की जिस-जिस डाल पर जहा-जहां चलता है, वहाँ-वहाँ, वहाँ-वहाँ ही फल लगते हैं । यदि उस वक्त वह फूल किसी के हाथ पड़ जाता है तो उससे मनगर्हण फल प्राप्त किया जा सकता है । पत्थरचट्टी चट्टानें भी वहीं होंगी जहां गूलर का वृक्ष होगा ।

गूलर की इस चर्चा में मेरा ध्यान छठी कक्षा में पढ़ी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की उस कविता-पंक्ति पर चला गया जिसका अर्थ तब गुरुजी पूरा नहीं खोल पाये थे । लगभग 35 बरस बाद उस पंक्ति का अर्थ पाकर मैं अपने गूढ़ मन में इतना चकित छिक्त हुआ कि कुछ कहते नहीं बनता । वह पंक्ति थी - 'हां हां जनाब सब तो गूलर भी फूल देगा ।'

इस चढाव में हमारे कई पड़ाव रहे । कई मंदिर-मंदरिया, देवी-देवता, साधु सत मिले । असत-असाधु भी मिले । ठगी-पांखडी भी मिले ।

अबामाता का मंदिर बड़ा ही पावन सुखद लगा । मूर्ति में बड़ी शक्ति । बड़ा दिव्य रूप । भक्ति और शक्ति दोनों मिलती है यहां । मां कई भेष में सबके मध्य विचरती हैं वह सबको जान पाती है । उसे कोई नहीं जान पाता । अजूबे और भी कई मिले । सबके सब तो कहने के भी नहीं होते ।

दत्तात्रेय से लौटते वक्त कुछ लोगों ने हमें बताया कि यहीं पहाड़ों में एक ऐसे अघोरी बाबा हैं जो अपना भेख बदलते रहते हैं वे शेर चीता बन भी घमते हैं गौमुख

कुंड के पास वाली कुण्डियां से भी मिल जाते हैं। बहुत पूगने जीव है। मिल जाये तो बड़ा भाग्य।

पांच सौ वर्षीय पुरुष :

यह कुण्डियां एक समय बहुत बुरा भी देती थी, पर तब इसमें कोई नहीं था। अब एक पाद पर बसता-बसता गिरवाई दिशा, जो कुछ अबोले अदृश्य संकेत ले-दे रहा था। जैसा उसका जला अधजला दिखाता था, वैसे ही उसका जला अधजला शरीर था। गल में हड्डियों की भाला। पादों में चादी की मकोड़े वाली चैन।

शुभ चमत्कार भरी जगह बैठ गये। थोड़ी देर बाद बाबा ने हमारी ओर आंखे फेरी और कहा - 'गिरनारी के देण से आये हो। मीरां भी आई थी। शिवमेले में मिली थी।' फिर वह कभी खड़ा गया। हवा में उगलिया देता रहा। नजाने किसको क्या कहता रहा। कोई नहीं था बहा। भाभा के रहस्य बमत्कार में खोये हम अजीब भय से डरते भी जा रहे थे और उसे देखपुछ भानत हुए, अनन्द के ऊहापोह को भी जी रहे थे।

रहस्यमय गिरगी कुंड :

नीचे तमहरती में जाकर देखा - दो कुंड बहुत प्रसिद्ध है। एक तो दामोदर कुंड जिसमें गिरनार की बहाई से पूर्व सभी नहाते हैं और दूसरा गिरगी कुंड जो अब शिवरात्रि को ही स्नान के लिए खोला जाता है। दामोदर कुंड में, प्रारंभ में सभी प्रमुख नदियों व समुद्रों का पानी लाकर डाला गया था।

गिरगी कुंड में केवल वं ही साधु नहाते हैं जो तपस्या में लीन है। साधवियों सताणियों के लिए यह स्नान करना वर्जित है। बहुत पहले यह कुंड मात्र एक नाला था जिसमें सभी लोग नहाते थे। एक बार इसमें एक रजस्वला नारी नहा गई। इस पर एक सत ने उसे गिरगी बनने का श्राप दे दिया। तब से यह कुंड गिरगी कुंड के नाम से जाना जाने लगा। इस कुंड को लेकर कई रहस्य रोमांचक अलौकिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं।

शिवरात्रि के दिन जूलुस की सभाति पर सभी तपस्वी साधु सत महात्मा इस कुंड में डूबती लगते हैं। सबकी आंखों से स्नानकर्ता साधु-समुदाय गुजरता है परन्तु बड़ा आश्चर्य तब होता है जब स्नान के बाद बहुत ही कम साधु लौटते हुए दिखाई पड़ते हैं। शेष साधु कब कब कम अन्धोप हो जाते हैं, इसे कोई नहीं जान पाया।

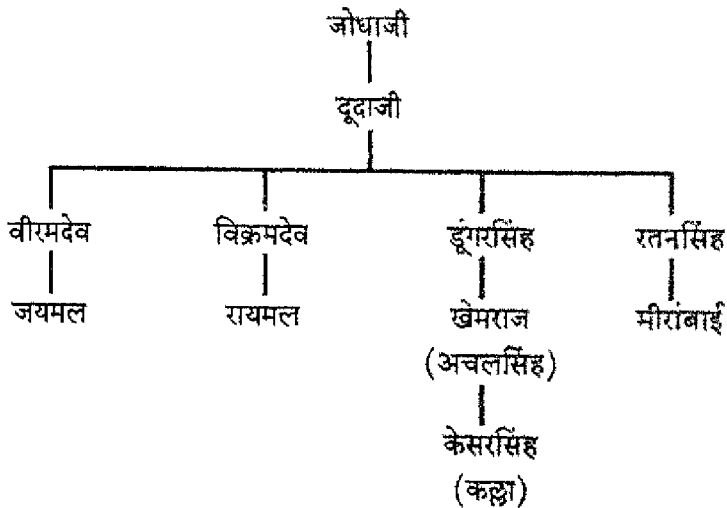
गिरनार की बाबा हमारे सांसारिक मन की दिव्य विभूति है। आत्मचैतन्य को उजास देकर नर से नारायण बनने की पावन प्रक्रिया है। जन को वन के वैभव के साथ जोड़ने की स्तिति कामना है और तप खप कर भूत से भभूत बनने की मंत्र सिद्धि है

इतिहास में अजूबे लोकदेवता कल्लाजी

जोधपुर के संस्थापक जोधाजी के पुत्र दूदाजी ने मेड़ता बसाया । इनके चार पुत्र हुए - वीरमदेव, विक्रमदेव, डूंगरसिंह और रतनसिंह ।

डूंगरसिंह के पुत्र खेमराज थे जो अचलसिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए कारण कि इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, कभी पीठ की नहीं खाई । सदा ही अचल रहे । इसी अचल निष्ठा के कारण इनका नाम अचलसिंह पड़ा । कल्लाजी इन्हीं अचलसिंह के पुत्र थे ।

यह वंशावली इस प्रकार है -

कल्लाजी का अवतरण :

कल्लाजी का जन्मनाम केसरसिंह था । इनकी माता श्वेत कुंवर ईंडर के लक्खूभा चौहान की पुत्री थी । यह बचपन से ही शिव-पार्वती की बड़ी भक्त थी । जब उसके कोई

मन्मथ नहीं हुई तो उसने वही आत्मभक्त से अपने विवाह के अन्तर्वासे का एक पुतला बनाया और मन्मथि मन्मथि शिव परमेश्वर की ही आराधना में लीन हो गई। उसकी ऐसी तन्मयता ऐसी शिव-भक्ति में थी कि पुतले में प्राण प्रविष्ट कर दी। यही पुतला श्वेतकुवर का पुत्र-रत्न बना। श्वेत तन्त्र अन्तर्वासा केसर में डबाकर बनाया जाता था इसलिए उसका रंग केसरिया होता। पुतला केसरिया रंग का था अतः उससे जो बालक उदित हुआ उसका नाम केसरसिंह रखा गया। खसूरुतः कल्लाजी जाये नहीं थे, उपाये गये थे। यह घटना सन् 1564 की है।

कल्लाजी के अवतरण पर नारा मंडता फूला नहीं समाया। जन-जीवन में ही अपार उत्साह और उत्साह नहीं था, प्रकृति के कण-कण में भी हर्ष का असीम वेग था। बादलों ने बरसात दी। हवा जीवंत और सुगंधी हो गई। चन्द्रमा ने अमृत बरसाया। देवताओं ने पुण्य भूषि थी। सूर्य भी एक पल रुक गया। सब ओर सुख और आनंद ही आनंद। तथा कोई महाभाग मूल्य नहीं बल्कि कोई देवपुरुष अवतारित हुआ है।

भैरव के दर्शन :

कल्लाजी सधरन से ही असाधारण पौख के धनी थे। एक दिन इन्हे मेडता में कुण्डल लालाब के किनारे इमली के पेड़ के नीचे बहुत भैरव ने दर्शन दिये और इनकी असीम योग्यता से परिचित कराया। कहा कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। पूर्व जन्म में भी तुम बड़े बाके घोड़ा थे। मैं तुम्हें वरदान देता हू कि बिना किसी गुरु के तुम सभी यत्नाओं में पराजित और निष्णात होओगे। तुम्हारे हाथों दीन-दुखियों का दुख दूर होकर विश्व का कल्याण होगा। तुम्हारी फौज ही फौज है। मां जगदम्बा तुम्हारी रक्षा करे। भैरव यह कह अन्तर्धान हो गये। कल्लाजी सब मात्र पांच वर्ष के थे।

ज्यों-ज्यों कल्लाजी बड़े हुए, उन्हें भैरव द्वारा दिया गया वरदान फलता रहा। उन्हें महसूस होने लगा कि बिना किसी के बताये-सिखाये कई चीजों का ज्ञान स्वतः हो रहा है। किसी की कोई समस्या होती, कल्लाजी फटाफट उसका समाधान दे देते। अपनी उम्र से कई गुना अधिक ज्ञान समझ और भूत भविष्य की गति मति की सीख रखने के कारण सब ओर उनकी चाहवाही होने लगी।

सिंह शावक कल्लाजी :

राजपूत वीर अपनी शूरवीरता के कारण सिंह शावक कहलाते हैं। फिर कल्लाजी ने तो केवल पांच बरस की उम्र में ही नौ गजा शेर को फसाड़ दिया। यह पछाड किसी

बदूक की सहायता से नहीं अपितु भेरू की कृपा-शक्ति से उसकी पृष्ठ और कान का मरोड़ा देकर ती ।

कल्लाजी राठौड थे । राठौड़ों के सदा ही रानिया रहीं । उनहोंने पासवानिया कभी नहीं पाली । इसलिये वे शुद्ध भी बने रहे । वीरों का सिंहनी का पूत इसलिये भी कहते थे कि उन्हें सचमुच में सिंहनी का ही दूध पिलाया जाता । इस दूध के साथ खग्गोज का रस मिला होता । तभी वीरसिंह जैसी दहाड मारता और खग्गोज सी स्फूर्ति लिये छलाम मारता । तब माताएँ भी वीर माताएँ होती । वे तीन-तीन चार-चार बालकों तक को अपना स्तन पिलाने की सामर्थ्य रखती और उसके बाद भी उन स्तनों से दूध झरता । पासवानियों के बच्चों को चीतरी का दूध पिलाया जाता । राजपूत की नजरों में अपनी मा का असली दूध घूमता । तब गर्भ भी नौ माह से अधिक का होता ।

मेड़ता में आये दिन युद्ध के बादल छाये रहते । एक समय ऐसा आया जब मेड़ता में कोई नहीं रहा तब अचलसिंह भी सपरिवार इंदौर चले गये मगर वहां भी शांति कहा थी । लड़ाई वहा भी जारी रही । इस लड़ाई में अचलसिंह वीरगति को प्राप्त हुए । उस समय कल्लाजी तीन वर्ष के थे और उनकी माता को बीज गर्भ था अतः तीन दिन तक पिता अचलसिंह की लाश को रोके रखी । तीसरे दिन श्वेतकुंवर ने एक पुत्रको जन्म दिया जिसका नाम तेजसिंह रखा गया । इसके बाद अचलसिंह के साथ श्वेतकुंवर सती हो गई ।

सती होने वाली नारी गर्भवती नहीं होती । यदि वह गर्भवती हो तो जब तक किसी सतान को जन्म नहीं दे देती तब तक सती नहीं होती कारण की यदि गर्भ में कन्या हो तो दो सती होने का पाप लगता । ऐसा भी समय आया जब सती होने वाली को गर्भ के कारण आठ-आठ माह तक रुकना पड़ा । जब उसके सन्तान हो गई तब ही वह सती हुई । ऐसी स्थिति में मृतक पुरुष के शरीर को रख दिया जाता । पर यह शरीर भी अधिक दिन सुरक्षित नहीं रह पाता । तब केवल कंकाल के साथ महिला सती होती ।

बदनौर में लालन-पालन

माता-पिता की मृत्यु के बाद कल्लाजी व तेजसिंह दोनों भाई अपने काका जयमल के साथ बदनौर चले गये । यही दोनो का लालन-पालन हुआ ।

एक दिन जयमल के बड़े पुत्र रूपसिंह की पत्नी ने कल्लाजी को मेणा (ताना) दिया कि काकाभाई तो युद्ध कर रहे हैं और भतीजा यहां फालतू रोटियां तोड रहा है । युद्ध जीतकर गेहूं लाओ और तब रोटिया खाओ तो जानूं । भाभी की यह बात कल्लाजी को

बड़ी तरह छुड़ गई । । चुननाप चित्तौड़ चले आये । इस समय कलाजी सत्ताईस वर्ष के । । नेजारीह चला गया अना । अना: वे भी चित्तौड़ चले गये और युद्ध के दौरान वीरगति का प्राप्त हुए

दानों धारण कर रहे थे वदवार में रहे तब कठों में रहे । भाभियों ने उन्हें अपमानित और निरस्युत करने में नहीं कसरा आसो नहीं रखी । न अच्छा पहनने को मिला न भरपेट खाने को दिया । तिला मानक पिता के पुत्रों की जो अवदशा होती है, वही कलाजी और नेजाजी की हुई ।

कंकू कुंवर से विवाह :

चित्तौड़ आने के बाद काका जयपाल के साथ कलाजी का बदनौर आना-जाना रहता । एक दिन जयपाल को कलाजी के मामा ने कहा कि आपके परिवार में एक बालकी ओग ईसी है । जयमलजी ने बोला, कल्ला अविवाहित है । उसका विवाह करना ही है अना: यहाँने ही भई ली ।

चित्तौड़ में बिनाप युद्ध की आशाका बनी रहने के कारण जयमलजी कलाजी की बगल नहीं ल जा सका । बदनौर में ही शौला आ गया और उनका विवाह रचा दिया गया । यह विवाह हुआ कलहरे (कलहरे) के जाफरिधा सुबारा गांव की कंकू कुंवर नामक कन्या से । कलाजी की माता लखत कुंवर और कंकू कुंवर रिश्ते में भुवा-भतीजी थी । कंकू कुंवर ने बदनौर में रहकर कुल हारा वर्ष अपने विवाहित जीवन के व्यतीत किये । उसके बाद वह अपने परिवार चली गईं । फिर कभी लौटकर नहीं आई । न कलाजी ही उससे मिलने गये । इन सगल जहाँ में कलाजी ने दो पुत्रों को जन्म दिया ।

कलाजी का लीला घोड़ा :

कलाजी का लीले घोड़े पर सवार करते थे । ऐसे घोड़े हजारों-लाखों में एक आध होते । ये माला तथा हार भोजिजन से लिपटे होते । रामदेवजी के भी ऐसा ही घोड़ा था । ये घोड़े बड़े गूणी, युद्ध के धनी और सभी प्रकार के दावपेव के जानकार होते । अपना सर्वस्व लीलाघर कर भी अपने स्वामी को सदैव संकट से बचाये रखते । भावी विपदा की भनक इन्हें पहले पहल जाती । सहजुसार ये अपने स्वामी को उसका इशारा देकर सावधान कर देते ।

इस दिन आदमी की औरत ऊंचाई भी दस फीट की होती थी । इससे घोड़ो की ऊंचाई भी दस फीट की हो थी । इससे घोड़ों की ऊंचाई का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है फिर लीला घोड़ा और उसके सवार कलाजी दोनों ही व्यक्तित्व

के स्वामी थे । जब युद्ध नहीं होता तब कल्लाजी अपने इस घोड़े पर सवार हां सेना की देखरेख करते । सैनिकों को प्रशिक्षित करते । आदेश-निदेश देते । चौकिया संभालते । कभी रात को बस्ती में निकल जाते । पहरेदारों की परीक्षा लेते । जन-जीवन का अध्ययन करते ।

चक्रवात युद्ध के धनी कल्लाजी :

युद्ध भूमि में कल्लाजी का रणकौशल अन्य वीरों-शूरमाओं से सदैव ही न्यारा निराला रहता । इसीलिए इनका युद्ध चक्रवात युद्ध कहलाता । ऐसा युद्ध कल्लाजी ही लड़ सकते थे । इस युद्ध में दोनों हाथों में तलवारें रहतीं । तलवारें भी एक नहीं दो-दो साथ होती और चारो ओर से वार करती । जिधर इन्हें घुमाया जाता घुम जाती । दायें बाये ऊपर-नीचे आगे-पीछे जिधर जैसे चाहो वैसे इनसे वार किया जाता । गाजर-मूली की तरह देखते-देखते दुश्मनों की बहुत बड़ी फौज का सफाया हो जाता ।

सर्वाधिक दुश्मनों का खात्मा ही चित्तौड़ की लड़ाई में अकेले कल्लाजी ने किया । अपने जीवन में कल्लाजी ने कुल नौ हमले किये । अन्य वीर जब लड़ते समय अपने एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार रखते वहा कल्लाजी ने कभी अपने हाथ में ढाल नहीं ली । जब कभी तलवार नहीं होती तब भाला और तीर से दुश्मन को अपना निशाना बनाते । जब ये भी नहीं होते तो किसी ऊट के पाव की हड्डी को ही घिस घिसाकर अपना शस्त्र बना लेते और उसी से लड़ाई जारी रखते ।

तलवारें सिरोही की बनी होतीं । इनमें इतनी शक्ति होती कि ये लोहे के खम्भों तक को काट देतीं । यही नहीं, इनमें दुश्मन को अपनी ओर खींचने और उस पर बीजली सा प्रहार करने की अद्भुत क्षमता होती । कल्लाजी जब वार करते तो दुश्मन यह नहीं भाप पाते कि वार किधर से होगा । दो टांगों के बीच थोड़ी सी जगह रहने पर भी ये इस कौशल से वार करते कि दुश्मन के होश उड़ जाते । ये तलवारें बचाव के लिए ढाल का काम भी करतीं । गोलिया तक इन तलवारों से झेल ली जातीं ।

कल्लाजी के युद्ध की क्या कहें, लाशों की ढेरी पर ढेरी होती रहती फिर भी इनका वार-युद्ध बन्द नहीं होता । ऐसा-ऐसा समय भी आया जब नौ-नौ गज तक लाशों का ढेर जमा हो गया और कल्लाजी उस ढेर पर से युद्ध करते हुए बढ़ते रहे । युद्ध भूमि में कौन इन्हें भोजन देता । कौन पानी पिलाता ! तब दुश्मनों का खून अथवा स्वयं का पसीना ही इनकी प्यास बुझाता और अपने सैनिकों का मांस ही इनका भोजन होता

जौहर के साक्षी कल्लाजी :

चित्तौड़ में कुल सत्रह जौहर हुए । अंतिम जौहर कल्लाजी के समय हुआ जिसमें ये स्वयं मौजूद थे । यह एक ऐसा समय था जब अकबर की सेना के एक लाख मुसलमानों ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर रखा था । ऐसी स्थिति में किले पर खाने तक को नाज नहीं रहा । तब पेड़ की डालियाँ, पत्तियाँ और फल-फूल ही खाने के आहार बने पर जब यह सामग्री भी समाप्त हो गई तब क्या किया जाता !

लगभग डेढ़ बरस का समय घोर कष्टों, यातनाओं और आफतों का बीता । एक बार तो कल्लाजी मुसलमान वेश धारण कर बारह कोस दूर तक गाव में गये और पाच सेर मक्खी छिपाकर, अपने दोनों पावों के बांधकर लाये । भंवरशाह से भंवर भी आये जिन्होंने दुश्मनों को तितर-बितर कर बुरी तरह खदेड़ा तब नाज के कुछ गाड़े भरकर लाये गये पर इनसे भी कब तक काम चलता ।

अगणित नारियों का जौहर :

अन्ततोगत्वा यही तय किया गया कि दुश्मनों के हाथ जाने से तो अच्छा है जौहर कर लिया जाय ताकि नारियाँ तो अग्नि भेंट हों और पुरुष केसरिया बाना धारण कर आपस में मर मिटें । अतः जौहर की चिता तैयार की गई । इस जौहर में स्वयं कल्लाजी ने रोती बिलखती नारियों को पकड़-पकड़ अग्नि भेंट की ।

इन नारियों के साथ बालकियों को भी चिता दी गई ताकि एक भी बालकी दुश्मन के हाथ पड़कर अपना सतीत्व भंग न कर सके । बालकों को अवश्य जहाँ तक बन पड़ा किसी के हाथ बाहर भिजवा दिया गया ताकि वे बड़े होकर अपना राजपूती वंश कायम कर सकें । कहीं ऐसा न हो कि सारे ही राजपूत मारे जाय और उनका वंश ही जड़मूल से नष्ट हो जाये । इस जौहर में अगणित नारियाँ जल मरीं । यह जौहर विजय स्तम्भ के पास वाले कुड में किया गया जो आज जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है ।

दासियों द्वारा कटार जौहर :

इस जौहर के बावजूद दासियाँ तो लकड़ी के अभाव में चिता में सम्मिलित ही नहीं हो पाईं । इतनी लकड़ी कहां से लाई जाती । अतः दासियों ने तय किया कि वे आपस में एक दूसरी को कटार भोंक कर अपने प्राण त्याग देंगी । यही हुआ । जौहर कुंड के पास के मैदान में सभी दासियाँ एकत्र हुईं और कटार युद्ध द्वारा अपनी इहलीला समाप्त की । इस जौहर में दासियों की लाशों की ढेरी इतनी ऊँची मगरी बन गई कि अकबर की मोहर मगरी भी इसके सामने फीकी लगने लगी

जौहर कुंड में जल मरने वाली नारियों का त्याग-ममर्षण तो 'अग' जौहर के मगर इन दासियों का त्याग-उत्सर्ग उनसे भी कई गुना ऊंचा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षार्थ जीते जी अपने को ऐसे मरणोत्सव के लिए समर्पित कर दिया ।

मा जगदम्बा का युद्ध-वरदान :

जौहर में अगणित नारियों की बलि देने के बाद कल्लुजी का हृदय इतना द्रवित हो गया कि उनका युद्ध करने का मन ही न रहा तब वे अपनी कुल देवी 'नागण्णिया' की आराधना में लग गये और सुध ही भूल गये । सातवें दिन गुरु भैरव की विशेष कृपा से देवी जगदम्बा ने दर्शन दिये और वरदान दिया - 'युद्ध में तेरी कभी पराजय नहीं होगी । जो भी शत्रु तेरे सम्मुख आयेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर भाग जायेगा । तेरे पर पीछे से कोई वार करने की हिम्मत नहीं करेगा पर तू पीछे मुड़कर मत देखना । यदि कभी देख लिया तो विजय तेरे हाथों से निकल जायेगी ।'

देवी के इस वरदान से कल्लुजी में पुनः शक्ति का सञ्चय हुआ और वे युद्ध भूमि में आ डटे ।

मीराबाई का आशिष :

इस समय मीरा चित्तौड़ में ही निवास कर रही थी । अपने भक्तिभाव में तल्लीन रहने के कारण दुश्मन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके ।

कल्लुजी अपनी भुआ मीराबाई से इकतीस वर्ष बड़े थे । चित्तौड़ में गहते समय कल्लुजी अपनी भुआ तथा फूफा भोजराज से यदाकदा मिलते रहते । मीरा को तब राणाजी द्वारा जो यातना पहुंचाई जाती उससे कल्लुजी पूर्णतः भिन्न गहते परन्तु वे क्या कर सकते थे । वे जानते थे कि भुआ की कोई गलती नहीं है मगर राणा को कहने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती । पहुंच भी नहीं थी । यदि कुछ कहते तो छोटे मुंह बड़ी बात होती । फिर कल्लुजी राणाजी के नौकर नहीं होकर काका जयमल के चाकर थे ।

आखरी बार जब कल्लुजी का मीराबाई से मिलना हुआ तब मीरा ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जब तक जीवित रहो तब तक अपनी राजपूती को मत खोना । भुआ के इस कथन का अन्त तक कल्लुजी ने अक्षरशः पालन किया और आज भी कर रहे हैं ।

पेमला डाकू को पछाडा :

मेवाड़-महाराणा उदयसिंह के समय पेमला डाकू बड़ा उपद्रवी था । यह जाति से भील था । इसका इतना जबर्दस्त आतक था कि सभी इससे धरते थे । ने इससे

लोहा लेने के लिए कई वीरों को भेजा पर कोई भी इसे परास्त नहीं कर सका । अन्त में यह काम कल्लाजी को सौंपा ।

कल्लाजी अपने लीले घोड़े पर सवार हो पेमला से युद्ध करने चल पड़े । भोराईगढ़ और टोकरगढ़ पेमला के अधीन थे ।

कल्लाजी शिवगढ़ पहुंचे । वहां एक महार के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि राजकुमारी कृष्णा की निगाह उन पर पड़ी । कृष्णा शिवगढ़ के ठाकुर कृष्णदत्त की लडकी थी । उस समय महलों में वह और उसकी दासी के अलावा और कोई नहीं था ।

कृष्णा ने दासी को भेजकर कल्लाजी और उनके उधर आने के संबंध में जानकारी मगवाई । दासी ने जाकर कल्लाजी से पूछताछ की और महलों में चलने को कहा । कल्लाजी ने बताया कि पेमला ऐसा कौनसा बड़ा भारी डाकू बना हुआ है जो सबको पेशान किये है । महाराणा ने उसका सफाया करने के लिए उन्हें भेजा है अतः वे सबसे पहले यही काम करेंगे ।

कृष्णा ने जब यह बात सुनी तो कल्लाजी के साहस और अतुल पराक्रम पर मुग्ध हो गई । उसने मरदाना वेश धारण किया और कल्लाजी के पीछे-पीछे दूसरे रास्ते से पेमला से लड़ने के लिए चल पड़ी । वहां जाकर पेमला को ललकारा । दोनों ओर से लड़ाई छिड़ गई । अन्त में कृष्णा ने अपने पराक्रम से पेमला का काम तमाम कर दिया ।

कृष्णा से मिलन :

कल्लाजी ज्योंही वहां पहुंचे कि कृष्णा ने अपनी तलवार की नोक पर उठाये पेमला का सिर उनके चरणों में रख दिया । कल्लाजी उस वीर की बहादुरी से बड़े प्रभावित हुए । शाबादी दी और परिचय पूछा ।

उसने कहा-मैं पुरुष नहीं होकर नारी हूँ । शिवगढ़ के ठाकुर कृष्णदत्त चौहान की पुत्री कृष्णा हूँ । जब आप शिवगढ़ में महार के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तब मैंने ही तो अपनी दासी को आपके पास भेजा था । आज के दिन आप हमारे मेहमान बनिये और शिवगढ़ में ही विश्राम करिये ।

कल्लाजी राजकुमारी की असीम वीरता और अद्भुत शूरवीरता से बड़े प्रभावित हुए । उन्होंने कहा - अभी तो मुझे बहुत जल्दी ही लौटना है । मैं फिर कभी अवश्य आऊंगा । कृष्णा यह सुन उनसे लिपट गई और बोली - आपको जब से मैंने अपने महलो से देखा है तब से ही मैं तो आप पर मोहित हो चुकी हूँ और मन से आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ । पेमला को मौत के घाट उतारने का बल और साहस भी मैंने आपसे ही

पाया है नाथ ! आप मुझे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं । कृष्णा ने यह कह घोंडे की रास पकड़ ली ।

कल्लाजी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख उसे अपने हृदय से लगाया और तर्कन दिया कि मरते-जिन्दे रहते किसी भी हालत में एक बात अवश्य आकर मिलेगी । यह कह वे वहा से चल पडे ।

महाराणा द्वारा सम्मान :

पेमला का खात्मा करने पर महाराणा इतने प्रसन्न हुए कि टोकरगढ़ और भोगईगढ़ ही नहीं अपितु सारा छप्पन परगना ही कल्लाजी को बखशीश कर दिया ।

पेमला का काम तमाम कर कल्लाजी चिनौड लौटे तो अपार मुगल सेना पडाव डाले थी । जयमल को कल्लाजी मिले जैसे बहुत बड़ा सहारा मिल गया । सुबह हांते ही घमासान लड़ाई छिड़ गई । सेना के तीन भाग थे जिन्हें जयमल, पना तथा कल्लाजी सभाल रहे थे ।

अकबर द्वारा धोखे से जयमल पर वार :

कई दिन युद्ध चला मगर अकबर को विजयश्री हाथ नहीं लगी । वह निराश हो गया । एक रात्रि जब जयमल लाखोटिया बारी के वहां किले की दीवाल चुनवा रहे थे तब धोखे से अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से वार किया जिससे उनका एक पांव लगडा हो गया । वहीं पास की एक चट्टान पर उन्हें सुला दिया गया जिस पर आज भी खून के निशान देखने को मिलते हैं ।

गौ रक्त से कल्लाजी विचलित :

अकबर यह भलीभांति जानता था कि कल्लाजी जैसे वीर से लोहा लेना खेल नहीं है । अतः कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कल्लाजी पर काबू पाया जा सके । इसके लिए उसने बीरबल से परामर्श किया । बीरबल बड़ा बुद्धिमान और समझदार था । वह हिन्दुओं की कमजोर नस से परिचित था । उसने कहा - यों तो इस वीर पर विजय पाना बहुत मुश्किल है किन्तु गाय का रक्त यदि उसके आगे डाल दिया जाय तो उसे लांघ कर वह वीर आगे नहीं बढेगा । ऐसी स्थिति में चारों ओर से घेरकर विजय पाई जा सकेगी ।

बीरबल की यह सलाह अकबर ने गांठ बांधली । दूसरे दिन उसने यही किया । कल्लाजी जब दुश्मनों का सफाया करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी निगाह गौ रक्त पर पड़ी । उनके पांव आगे बढने से रूक गये और पल भर के लिए सुध हीन हो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा

देवी को शीश घटाना .

ज्योत्री उन्होंने पीछे देखा कि जगदम्बा का दिया वरदान उन्हें याद हो आया । उन्हें तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वहीं से सीधे लाखोटिया बारी के वहा देवी के पास पहुंचे । अपने ही हाथ से अपना सिंग काटा और देवी को चढा दिया ।

देवी ध्यान मग थी । जब खून की धार उसके मुँह पर जा लगी तो उसने ध्यान खोला ओर कल्ला को पाया । उसी वक्त देवी ने अपनी तलवार देकर कल्लाजी को कहा कि जा जल्दी जा, काका (जयमल) बाहर पडा है, उसे अपनी पीठ पर उठा और युद्ध कर । मे तेरे साथ हूँ ।

देवी की यह बात वहां खडे एक नागर ब्राह्मण ने सुन ली । वह तत्काल दौडा-दौडा गया और मुगलों को इसका भेद दे दिया । मुगल सावचेत हो अपनी व्यूह-रचना में लग गये ।

जयमल को कंधे उटाना :

कल्लाजी ने देवी से खड्ग प्राप्त कर चट्टान पर लेटे जयमल को अपनी पीठ पर बिठाया । जयमल की ठोड़ी कल्लाजी की गर्दन पर टिक कर उनका सिर बन गई । दोनो के चार हाथ - चतुर्भुज रूप हो गये । बड़ी बहादुरी से दुश्मनों को खदेडते हुए कल्लाजी की पीठ पर अधिकाधिक बार कर्मे प्रारम्भ कर दिये ताकि जयमल जख्मी हो ठिकाने लगे । पर जब इससे भी दुश्मन को सफलता नहीं मिली तो उन्हें छुरा भोंक दिया गया । इससे वे नीचे जा गिरे ।

कल्लाजी ने पीछे देखा तो जरणी खडी थी । उसने तत्काल वहा से भाग निकलने का आदेश दिया । कल्लाजी तीन दिन के भूखे-प्यासे वहां से भागे ।

आगरा में गाडे गये जयमल पत्ता :

जिस स्थान पर जयमल गिरे वहाँ उनकी यादगार में छतरी बनवा दी गई । यह छतरी आज भी इस घटना को ताजा किये है । इस छतरी के पास कल्लाजी की छतरी भी बनी हुई है ।

जयमल और पत्ता दोनों की लाशें दुश्मनों के हाथ पड गई । दुश्मन उन्हें आगरा ले गये जहां फतहपुर सीकरी के बुलद दरवाजे के पास जमी में गाड दी गई ।

सिर विहीन कल्लाजी चले कृष्णा से मिलने :

कल्लाजी को दिये गये वचन का निर्वाह करना था चित्तौड़ से कल्लाजी चले तो

चौईस यवन उनके पीछे हो लिये । गर्त में खदेड़ते-खदेड़ते कल्लाजी ने इक्कीस सिर कलम कर दिये । तीन बचे रहे जिन्होंने सलुम्बर से पन्द्रह किलोमीटर आगे तक कल्लाजी को नहीं छोड़ा । यहां आकर एक जगह खेजड़ी के पास कल्लाजी ने इनका भी ग्राम तयाम कर दिया । इस समय कल्लाजी प्यास से बुरी तरह मरे जा रहे थे पर वहां कौन इनकी प्यास बुझाता । खेजड़ी से कल्लाजी की यह दशा देखी नहीं गई । वह द्रवित हुई और झर्गी जिसमें कल्लाजी के धड पर पानी की बूदे गिरी । कल्लाजी तृप्त हुए और वहीं उनके प्राण पारंगत उड़ गये ।

कृष्णा को देवी का स्वप्न :

देवी ने कृष्णा को स्वप्न दिया तदनुसार कृष्णा अपनी दासी चम्पा को ले छकड़े में बैठ महल से निकल पड़ी । आकर देखा तो सिर विहीन कल्लाजी खेजड़ी के नीचे निष्प्राण पड़े थे ।

क्षण भर को कृष्णा असमजस में पड़ गई - 'क्या यही कल्लाजी हैं ? सिर के बिना धड के साथ कैसे सती होऊ ?' आकुल-व्याकुल कृष्णा बेचैन हो गई । उसने मन ही मन मां जगदम्बा का सुमिरण किया । सुमिरण करते ही देवी प्रगट हुई और कृष्णा के हाथों में कल्लाजी का सिर दिया । अब क्या था । कृष्णा व चम्पा ने मिलकर खेजड़ी के नीचे चिता तैयार की ।

कृष्णा द्वारा चिता में अपनी आहुति देना :

चिता तैयार हो गई । कृष्णा ज्योंही अग्नि-प्रवेश करने जा रही थी कि अचानक उसमें विचार आया कि स्वामी का शरीर खण्डित रूप में है तो क्यों न मैं भी खण्डित रूप में ही सती होऊ । यह सोच तलवार से उसने अपने हाथ-पांव के चौईस टुकड़े कर उनकी आहुति दी और अन्त में अपने को चिता भेंट कर दिया ।

कल्लाजी-कृष्णाजी का सनातन संबंध :

कल्लाजी ने कृष्णा को दिये गये वचन का अन्ततः पालन किया । उनके मन में एक यह पीड अवश्य रह गई कि काका जयमल की मृत्यु के बाद वे उनकी देखभाल नहीं कर पाये । जरणी ने उनके वचन की रक्षा करते हुए उन्हें तत्काल भागने का आदेश दिया ।

कृष्णा-कल्लाजी का यह सबध उनके निधन के बाद आज भी सनातन है । जहा-जहां भी कल्लाजी की गादी लगती है, वहां दो जोत जलाई जाती है । एक कल्लाजी की और दूसरी कृष्णाजी की । इनमें कृष्णाजी की जोत स्वतः छोटी हो जाती है जबकि कल्लाजी की अपेक्षाकृत बड़ी रहकर जलती रहती है

सती या चबूतरा

दूसरी ओर जगदम्बा-कालिका का मन्दिर यत्र अंगलकः । कृष्णा जहा सती हुई वहां एक चबूतरा बनाया गया है । यह चबूतरा यहा आज भी बना हुआ है । इसका नाम ही खंजड़ी का वृक्ष भी खडा है । मन्दिर के सामने जगदम्बा की प्रतिमाएं हैं । पास ही में एक ओर देवी जगदम्बा-कालिका की प्रतिमाएं हैं । दूसरी ओर कल्लाजी का देवस्थान बना हुआ है जहा अमरौजी चबूतरा के प्रथम गविवार को बड़ा भारी मेला भरता है ।

इस मेले में अनेक सङ्घों से छात्रासु इकट्ठे होते हैं । मेले में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति पत्ता-पत्ता कर देना पड़ेगा । एक गेट पर से भरे कढावे में छोड़ दिया जाता है । जब भी ये पूरा हो जाता है कहा ही इसे निकाला जाता है ।

रुंडेला गांव :

रुंडेला गांव में जे जगदम्बा के मन्दिर इसके पास ही रुंडेला गांव बस गया । कहते हैं कल्लाजी का जहा यहा भक्त गिरा यत्र शरीर में उनकी आत्मा को ऊपर नहीं जाने दिया और जगदम्बा की शक्ति में देवकील पक्षन कर जगत के कल्याण का दायित्व सौंपा ।

कल्लाजी का देवता बड़ा चमत्कारी था । तब मेले में कल्लाजी जाकर सबको दर्शन देते थे ।

घिंतीड़ में कल्लाजी का निवास :

सुदूर में जहा कल्लाजी अज्ञानक गायब हो गये तो दुस्मन यह नहीं जान पाये कि वे कहाँ चले गये । उन्होंने सोचा कि हो न हो, वे अपने निवास में जाकर छिप गये हैं । यह सोच दुस्मनों ने उनके निवास को भग्नों और से घेर लिया और तोपों द्वारा पूरे घर को उडा दिया । आर-उस जगह मात्र एक छौंटी सी टैकरी रह गई है । कोई नहीं जानता कि कल्लाजी कहाँ रहते थे । वह निवास अकभल की हवेली के पास, पत्ता महल के पीछे था ।

कल्लाजी का संपूर्ण जीवन संघर्षों की कल्पना-कठोर कहानी है । स्वामी-भक्ति और देश-सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देने में ये सदैव आगे रहे । साठ वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोडा ।

कल्लाजी नागयोनी में :

नागों का हमारे यहा कई दुष्टियों से बड़ा महत्व और माहात्म्य है । ये नाग एक

फण से लेकर सहस्र फण तक के होते हैं। कल्लाजी को अर्घ्य में यही नाम योनी प्रदान की। ये पांच फणी नाम योनि लिये हैं। इनका विज्ञाप अन्नार्घ्य, पृथ्वी और पानाने तीनों लोको में है। जब ये पृथ्वी पर आते हैं तब उन्हें कोई न कोई अन्न भोग्य करना पड़ता है। अतः ये अपने सेवकों के शरीर में प्रवेश करते हैं।

लोक देवता कल्लाजी के करीब 700 थानक है। इन थानकों-देवों पर प्रति रविवार को चौकी लगती है। बड़ी सख्या में लोग इन देवों पर जमा होते हैं और इनके दर्शन कर, इनका आशिष प्राप्त कर कृतार्थ होते हैं। कल्लाजी सबको सुनते हैं। उनकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं। दुख दूर करते हैं और अगम देन देते हैं।

सबका इलाज : सबका समाधान :

इनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। पुत्र विहीन दंपतिओं की यहां मोद भरी जाकर उन्हें संतान प्रदान की जाती है। पागल कुत्ता, भुजंग, गोटिल, खिन्कू आदि के कटे लोगो का जहर दूर किया जाकर उन्हें चंगा बनाया जाता है। भूरा, बहारे, पागल यथा आकर ठीक होते हैं। मिर्गी, हृदय रोगी तथा लकड़ों से पीड़ित यथा आशाम पाते हैं। पेट की बाड, खांसी, बुखार, सर्दी, हैजा, निमोनिया जैसी बीमारियां पानक जप करने जितने समय में हवा होती हैं। कैसर जैसी असाध्य बीमारियों का भी यहां इलाज है। इनके यथा कोई भी लाइलाज नहीं है। भूत, प्रेत, जिंद, डाकण, चूडैलण भी यथा भागते नजर आते हैं।

यह इलाज होता है, केवल शक्ति (तलवार) का स्पर्श देने से, भभूत (तवन की राख) से या फिर लच्छे की बैल बांधने से। कभी-कभी ये बिना शरीर चारे, खून की एक भी बूद बहाये ऑपरेशन करके भी बीमारी का शमन करते हैं तब अच्छे-अच्छे सर्जन तक आश्चर्यचकित हो देखते रह जाते हैं।

अधे कवि सूरदास ने अपने अन्तर की अनुभूतियों से ये पंक्तियां उच्चरित की थीं - जाकी कृपा पंगु गिरि लंगै, अधे को सब कुछ दरसाई। बहिरो सुने, मूक पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई ॥ मैंने कल्लाजी के यहां इन पंक्तियों को सार्थक चरितार्थ होते देखीं। इनके दरबार में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज न हो, कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान न हो। कल्लाजी का जब भी गादी पर पधारना होता है उनके साथ नो देवियां रहती हैं। हरसिद्धि, आबड, करणी, निद्रा, सरस्वती सब की सब इनके कार्यों में हाथ बंटाती हैं। करणी तलवार की नोक पर रहती है जो बीमार के शरीर में प्रवेश कर बीमारी गलाती है। आवड़ मूठ पर रहती है।

कृष्ण के भाई जलगम भी थे ही थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपना लोहा दिखाया । गण के भाई लक्ष्मण भी थे ही थे जिन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और सीता की रक्षा के लिए लज्जा जनाई । उर्ध्वानिल इनकी कीर्ति की यश गाथा हजारों कोस तक रहता देवी सुनी जाती है - कड़ा सीमल गवरी हेलो कोस हजार ।

कल्लाजी के सेवक सरजुदास जी :

कल्लाजी पर जग्गी की बड़ी कृपा-वृष्टि है । जग्गी ने कई महत्वपूर्ण कार्य इन्हे दे रखे हैं । साथ ही ४५ हजार सैनिक भी दिये हैं । इनमें से ३५ हजार सैनिक तो जगत के कल्याण के लिए हर समय तैनात हैं । राजा मानसिंह जैसे श्रेष्ठतम वीररत्न इनके सेनापति हैं ।

कल्लाजी के जिगम भी सेवक हैं, सबको अलग-अलग किरणों दी हुई हैं । ये किरणें एक से बिकर इकट्ठी हो गई हैं । इनमें सर्वाधिक किरणें सरजुदासजी को प्राप्त हैं । एक से दस किरणों प्राप्त सेवकों में अथ सरजुदासी का भाव आता है तब वे पूर्णतः स्थिर भावी नहीं हो पाते हैं । इन्हें अपने-पराये का भान रहता है जबकि दस के बाद प्रदत्त किरणों वाले सेवकों में पूर्णतः सरजुदासी ही अवस्थित रहने हैं । ऐसी स्थिति में सेवक में अपने स्वयं का ज्ञान परधान भाव नहीं रहता है । इन्हीं सरजुदासजी में यदा-कदा मानसिंहजी का पधारना भी होता है । अवधान में भी सरजुदासजी के माता-पिता चल बसे । अतः ये कुछ पढ भी नहीं पाते । जब इनका विवाह हुआ तब इनके स्वसुरजी ने शादी में इन्हें तुलसीकृत शमशान्त मानस दी । उसी से इन्होंने मामूली पढना-लिखना सीखा । मिलेट्री में नौकरी की तब भी इन्नाथर नहीं कर अंगूठा लगाते ।

सरजुदासजी की एकांत साधना :

इनका धार्मिक जीवन बड़ी साधना व तपस्या में बीता । तीन वर्ष बांसवाडा के घने जंगलों में कालीक क्रिये तब बीस-पत्र वाट कर उनका एक गिलास पानी प्रतिदिन पीते । चली इनका आहार रहता ; शरीर पर कुछ नहीं पहन कर केवल लंगोट की जगह पत्ते लपेटे रहते । वृक्ष पर रात काटते । कभी नीचे शेर दहाड़ता और ऊपर बदर किलकारी करता ; कभी आभय और अन्य जानवर घूमते, भटकते पर ये जरा भी विचलित नहीं होते ।

इस बीच इन्हें कई वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों का ज्ञान हो गया । रात्रि को कुछ वनस्पतियों दीपक की तरह प्रकाश देती । ये उन्हें आवाज देते । कहते - आ, मेरा वह काम कर दे कुछ हा कहती, कुछ ना बोलती हा वाली को ये अपने काम में लेने

इस प्रकार इन्हें वनस्पतियों की सत्ता महना और उपयोगिता की बड़ी अन्धकी जायफारी हो गई। सात वर्ष तक ये फलाहारी रहे डेढ़ बरस केवल मक्की की गेदी खाईं।

रूंडेला में जब कल्लाजी का मेला भरा तो सरजुदासजी भी गये। वहाँ शुण की मुडेर पर बैठे थे कि भीतर से कल्लाजी ने फरमाया - बासवाडा से सरजुदास आया है, उसे बुलाओ। हजारों आदमियों में सरजुदासजी की दूढ़ शुरु हुई। सरजुदासजी भीतर पहुँचे। वहाँ एक महिला बैठी हुई थी जिसके कोढ़ चू रहा था। सरजुदासजी ने सोचा- इसे ठीक करें तो मैं इन्हे मानू। कल्लाजी ने कहा- इसके कलवाणी छिटक। उन्होंने कलवाणी छिटकी और देखते-देखते कोढ़ चूना बन्द हो गया।

सरजुदासजी में कल्लाजी का पदार्पण :

जब सरजुदासजी मेले से लौट रहे थे तब रास्ते में एक महिला को गाड़ी में बिठाकर लाया जा रहा था। सरजुदासजी ने पूछा कहा ले जा रहे हो? उसमें बैठा व्यक्ति बोला - इसे सर्प ने काट खाया है सो बाबजी (कल्लाजी) के देवरे ले जा रहे हैं।

सरजुदासजी में उसी वक्त कल्लाजी पधारे और उन्होंने उस महिला का सारा विष चूस लिया। वह महिला स्वस्थ हो गई।

बांसवाडा में कल्लाजी की गादी :

बासवाडा जाकर टेकरी पर कल्लाजी की गादी प्रारम्भ की गई। लोगों को पता लगा तो वहाँ भीड़ की भीड़ एकत्रित होने लग गई। सरजुदासजी में कल्लाजी का पधारना होता और मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के रोगियों का इलाज होता। धीरे-धीरे यह बात फैलती गई और वहाँ कल्लाजी की धाम चल पड़ी।

बडी सरवण में गादी का जोर :

बांसवाडा में कुछ बरस तक कल्लाजी की बड़ी धाम चली। कई लोगों को भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिली परन्तु अचानक मालिक (कल्लाजी) ने वहाँ से धाम उठवाकर रतलाम के पास बडी सरवण लगाने का आदेश दिया अतः सरजुदासजी बांसवाडा से बडी सरवण चल पडे।

बडी सरवण में लम्बे फैले मैदान में हजारों लोगों की भीड़ निरन्तर बनी रहती। वहाँ मालिक का परचा भी बड़ा चमत्कारी रहा। दिन रात सरजुदासजी में मालिक का बिराजना बना रहता फिर भी यह संभव नहीं था कि प्रत्येक रोगी को बुलाकर व्यक्तिशः उसका दुख दूर किया जा सके। ऐसी स्थिति में स्त्री-पुरुषों की लम्बी लाइन लग जाती तब मालिक पधार कर ऊपर से शक्ति को निकालते और सभी ठीक हो जाते

मालिक की कृपा से जब मारं रोगी ठीक होने लगे तो वहां आने वालों की संख्या में दिन-दूनी गत चौगुनी वृद्धि होने लग गई। ऐसी स्थिति में स्थानीय व्यक्तियों में ईर्ष्या द्वेष और भेईमानी ने घर कर लिया। जब इन अवगुणों की अति होती देखी गई तो मालिक ने यह स्थान भी छोड़ दिया।

फूलपुर में गादी का प्रभाव :

यहां से सरजुदासजी गाड़ी में बैठकर चल पड़े। तब तक इन्हें यह मालूम नहीं था कि कहां चलना है। इसी बीच अहमदाबाद का एक सेठ मिल गया जो प्रायः बड़ी सरवण आता रहता। वह सरजुदासजी को अहमदाबाद ले गया और साबरमती के किनारे फूलपुर गांव में गादी लग गई।

बड़ी सरवण आने वाले सभी लोग फूलपुर आने लग गये। यहां भी कल्लाजी के फणों ने बड़े-बड़े चमत्कारी काम किये परन्तु जब किसी के द्वारा मूलस्थान विकृत कर दिया गया तब जोर की बाढ़ आई जिससे वह पूरा हिस्सा ही उसमें बह गया। बचा तो केवल दीपन अर्थात् बाला स्थान बचा रहा। यह घटना सन् 1973 की है।

वर्तमान गादी बलाद में :

फूलपुर से उन्नी कल्लाजी की यह धाम इसके पास ही बलाद गांव में काली कला धाम नाम से स्थापित की गई। यह गांव हिम्मतनगर-अहमदाबाद मार्ग पर स्थित है। यहां से अहमदाबाद सत्रह किलोमीटर दूर है। यहां हर दूसरे मंगलवार को गादी लगती है।

गिच्छली धामों की तरह कल्लाजी की यह धाम भी उतनी ही चमत्कारी, प्रभावी तथा प्रतापी परचों धाली है। दर्शनार्थियों, दुखियारों का यहां आना-जाना बना ही रहता है। सरजुदासजी इसे एक श्रेष्ठ आश्रम के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। नवरात्रि में यहां नौ ही दिन मेला लगता रहता है। इन दिनों सभी यहां प्रसाद रूप में भोजन प्राप्त करते हैं।

कल्लाजी की कीर्तिपताका :

कल्लाजी की यह कीर्तिपताका बड़े व्यापक रूप में फैलती जा रही है। बलाद की गादी के अलावा मालिक का जब-जब जहां-जहां आदेश होता है वहां सरजुदासजी पहुंच जाते हैं और अपने उन भक्तों की सम्हाल करते हैं जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। एक बार जो भी इनकी शरण में आ जाता है वह फिर इनका हो जाता है।

जैसा कि ऊपर कहा गया कल्लाजी पाच फणी नाग योनी में हैं। ये पाच फण हैं

आँखें दो, नाक दो, मुँह एक । मनुष्य के भी ऐसे ही सात फण हैं । दो कान और है जो कल्लाजी के, नाग के नहीं हैं । सुनने का काम नाग आँखों से ही करता है । इन सारे फणों का मूल एक है जो गला है । कल्लाजी कभी निद्रा नहीं लेते है । शुक्रवार को पूरे ही दिन ये जरणी की सेवा में रहते हैं ।

कल्लाजी की यह धाम दिन दूनी रात चौगुनी बढती रहे और अधिकाधिक-सर्वाधिक लोगो को निरोगी, स्वस्थ, सुखी, आनन्दित, उल्लसित, हर्षित, प्रफुल्लित एव मस्त मगन करती रहे । कल्लाजी सबका कल्याण करें । जगदम्बा सबकी रक्षा करें ।

कुंवारे के देश में सभी विवाहित

राजस्थान के आदिवासी गरासियों का देश 'कुंवारे का देश' कहलाता है। आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में चौइस गांव फैले हुए हैं। इन गाँवों का यह क्षेत्र भाखरपट्टा कहलाता है। इस पट्टे का सबसे बड़ा गांव जाम्बुडी है। इसी गांव में इन गरासियों का सबसे बड़ा आदमी 'पटेल' रहता है। यह पटेल ही इनका राजा होता है। इसी का हुकूम चलता है। फरमान चलता है। न्याय चलता है। सजा चलती है। सजा में पाँवों में खोटाबोड़ी डालना, जेल देना तक रहा। कोठरियों के अवशेष तो आज भी देखे जा सकते हैं। पटेल परम्परागत पीढ़ी दर पीढ़ी बनता आ रहा है। वर्तमान पटेल लालजी हैं।

लालजी से कई जगह मिलना हुआ। भीलवाड़ा गैर समारोह में। उदयपुर लोकानुरंजन मेले में। गरासियों के ही सबसे बड़े मेले सियावा में तो कभी और प्रसंगों पर भी। सब जगह लालजी अपने गरासिया कलाकारों नर्तक नर्तकियों के साथ अपनी सर्वाधिक रंगीन और आदिम प्रस्तुतियों में। लालजी ने बताया था कि उनके बापदादों का पूरा दबदबा था। राजा तक संकट की स्थिति में उनके यहाँ शरण लेते थे। सिरोही दरबार में ली थी। चारों दिशाओं में इनके चार नाके थे जो 'चौकी' कहलाते थे। आने जाने वालों की पूरी देखभाल की जाती थी। चौकसी रखी जाती थी। प्रत्येक आने वाले मुसाफिर से टैक्स वसूला जाता था जो 'मूडकू' कहलाता था। इस 'मूडकू' से उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की जान माल की पूरी सुरक्षा रहती थी।

गरासियों के घर आबूरोड पिंडवाड़ा वाली कोटडा तथा गोगुन्दा तहसील की पहाड़ियों में फैले हैं। इन पहाड़ियों का विस्तार गुजरात के बनासकांठा व सावरकाठा जिले तक है। इधर भी गरासियों की बस्ती है। आबू में गरासियों की उत्पत्ति हुई। इसके कई कथा किस्से हैं। बीच में युद्ध की स्थिति ऐसी आई कि इन्हें अपना देश छोड़कर जाना पड़ा तब इन्होंने आन ली कि जब तक आबू वापस नहीं लेंगे एक ही कान में मुरकी

पहनेंगे । इस आन को पूरी निभाई । आबू वापस लिया तब ही दूसरे क्रान में मुग्धी पहनी । पुनः अपने घर आने पर ये लोग घर आया - गगया कद्रे गये । गरग्या शब्द गरसिया की जगह आज भी प्रचलित है जिसके मूल में यही भाव तथ्य लक्षित है ।

वैसाखी पूर्णिमा को इन आदिवासियों का समूह जुड़ता है । सद्य एकत्रित होता है जिसे ये 'हंग' कहते हैं । यह हंग पाच वर्ष में एक बार कभी अचाजी तो कभी आबूजी जाता है । आबू की नक्की झील इनका वह पवित्र स्थान है जहां ये अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं । यह नक्की झील नक्की झील है । नख यानी नाखून से यह खोदी गई है इसलिए यह बड़ी पवित्र मानी जाती है । इस झील संबंधी कई किस्से इनमें प्रचलित हैं ।

जाम्बुडी में दोसौ घरों की बस्ती । होली पर गांव के चौगहे पर प्रत्येक घर से एक एक बल्ली लाकर गरसिया होली थडे रखेगा । घास-फूस आदि स देर का गगा । जंगल से और भी लकड़ लट्ट लायेंगे और हँसी खुशी से होली मनायेंगे । रात को दो तीन बजे तक सारा का सारा गाव निरत गीतों की गूज में आसपास दूर दूर तक के जंगल को गूजाते देखे जाते हैं । सुबह जब सारे लकड़ जलकर तेज अंगारे बन जाते हैं तब युवक मिलकर उन अंगारों पर खेलते कूदते मिलेंगे । इस समय ढोल के ढमाकों की ऊजगूज सारे आकाश को एक गहराती गूजती विशेष गरई में उठा लेते हैं । बीस-बाईस ढोल जब एक साथ बज उठते हैं तब गरसियों का मंगल देखते बनता है । जंगल में सचमुच का मंगल देखना हो तो जाम्बुडी चले जाइये ।

होली के बाद से गरसियों के मेलों की बाढ आ जाती है । त्रयोदशी को अंबाजी के पास कोटेश्वर का मेला । अमावस्या को देलवागा के पास कोटडा कोसीना गोग पर चेतार विचितर मेला । इन मेलों का पौराणिक संदर्भ है । उनके कथा किस्से कई तथ्य उजागर करते हैं । वैसाख कृष्ण पंचमी को सियावा गांव का गणगौर मेला इनका सबसे बड़ा मेला भरता है लगभग ढाई सौ बरसों से यह मेला लगता आ रहा है । सुरपगला गाव के भूराम गरसिया, जो सरपंच है, ने बताया कि सियावा गांव में तीन फली है - माता का खेडा, जलैया फली और सियावा गाव फली । इन तीनों फली में बांसिया झुंगाइचा तथा सिरीमिया बांसिया गौत्र के गरसिया रहते हैं । इनमें प्रतिवर्ष एक एक गौत्र के गणगौर लेते हैं । चैत्र शुक्ला एकम को पांचयुवक और पाच युवतिया गणगौर का व्रत लेती हैं । बीस दिन तक गौर माता का अखड दीपक जलता रहता है और ये युवक युवतिया प्रतिदिन अपने सिर पर गणगौर को लेकर गाते नाचते रहते हैं । गौर के साथ ईसर भी होते हैं । बीस दिन तक गणगौर ईसर छोटे रहते हैं । केवल लोठे में नीमफल सहित डालिया या अन्य फूलावली लगादी जाती है वही गौर ईसर स्वरूप होता है अंतिम दिन ये साक्षात्

स्वरूप धारण करने है तब वाम का ग्वपचियों के सहारे इन्हें आदम रूप दिया जाता है । दानों के मूड (मूड गुच्छीटे) कान के बने होते हैं जो लगा दिये जाते है । फूल पत्ती, खजूर के कानों फल ग्वज, आम क धने, महुवा फल आदि की मालाएँ बनाई जाकर गौर ईसर को सजाते है और सधवा को विशेष जुलूस-उत्सव के साथ नाचते गाते मेले मे पहुचते है । गजगौर ईसर का विवाह रचाया जाता है ।

इस मेले मे प्रत्येक गरासिया-गरासियन भाग लेना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे । पत्ताडियाँ घाटों घाटियों के तंग संकड़े रास्ते से चलकर झुड के झुंड, हग के हग रात-रात पर गाते नाचते चले आते थे । आज भी इसी हूस में ये लोग आते है । तब मेले मे प्रत्येक हंग को आटा दिया जाता जिससे ये रोटले बनाकर खाते । अब यह प्रथा नही रही । अभाव की मार ने इनके साथ जबरदस्त चोट की । अब उतनी फसल भी नही होती । भृगराम ने बताया कि तब एक किलो अनाज बीते तो एक कलसी पैदावार होती । एक कलसी का अर्थ दो किटल के बराबर था । आज स्थिति ठीक उलटा खा गई है । अब एक कलसी बीते हैं तब जाकर एक किलो पैदा होता है ।

मोर को व आदर्श मारी मानते हैं । कई गीत हैं मोर के इनमें । एक गीत में मोर से सवाल- जवाब हैं । उसमे पूछा जात है तुम्हारे मामा कौन है ? वह कहता है - बारह मेघ मरे मामा हैं और तेरह बीजली मेरी मामियां है ।

लीला मौरिया रे थारे कुणे मे तूं भाणेज

लीला मौरिया रे मेघां रो मूं भाणेज

लीला मौरिया रे कुण है थारा मामा

लीला मौरिया रे बार मेघा मारा मामा

लीला मौरिया रे कुण है थारी मामी

लीला मौरिया रे तेरे बीजली मारी मामी

किस्सा है एकबार मोर ने गेद उछाली । बारह बरस का अकाल पडा । खाने को तो क्या देखने तक को अन्न का दाना तक नही । बादलों ने समझा कि मोर भी मारे अकाल के मर गया होगा पर जब उसे जिन्दा पाया तो उसके धैर्य और सहनशीलता पर बडा अचरज हुआ । मोर को पूछा कि क्या खाकर जीया होगा ? उसने कहा - 'नाज नही था तो क्या हुआ, ककड तो थे । मैं उन्हीं को खाकर जीवित रहा । इन ककडों के लिए मुझे कम मेहनत नही करनी पड़ी । कितना भटका हूं, देखो न मेरे पांव । कैसे बेडोल हो गये हैं नाच तक धिगाड़ जाता है तभी तो इन्हें देख रोता हूं ,

विवाह शादियों में इन्हें बहुत खर्च करना पड़ता है । इतना खर्च कहा से लाओ । इसलिए अमूमन इनमें विवाह बहुत कम होते हैं । पर परिवार सभी बसा लेते हैं । लडका जब जवान हो जाता है तब वह अपनी हमउम्र लड़की की तलाश में रहता है । इस तलाश में लड़की भी रहती है । दोनों के समधी भी इसमें पूरा-पूरा सहयोग करते हैं । लड़की-लडका अपनी ही जाति विरादरी का होता है । दोनों को कोई प्रसंग ढूंढकर मिला देते हैं । यो इनमें विवाह पूर्व लडकी को किसी से मिलने की पूरी आजादी है । गरासिया युवक युवती तब अपने मिलनाचार में एक दूसरे को भेंट भेंटायण देंगे । यह भेंट काच कांगसी बीदी रूमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरत लिये होती है । जब दोनों का प्रेम पक्का हो जाता है तब वे किसी मेले में मिलने का तय कर वहां से भागने का मचल पड़ते हैं । सियावा के मेले में ऐसे युगल प्रेमी सर्वाधिक उडते भागते सुने जाते हैं ।

लडकी को उडाकर युवा गरासिया कहीं छिपता लुकता नहीं है । वह सीधा अपने पितृगृह पहुंचता है । माता पिता सब समझ जाते हैं । बच्चा जवान हो गया है तो लडकी तो लायेगा ही । गाववाले भी इसे अछाने नहीं रहते हैं । मोदयार ने जो कुछ किया है, उसमें सब राजी हो जाते हैं । इधर लडकी का पिता ढूढता पता लगाता वहाँ आता है । गाव के पंचो को इकट्ठा करता है । पंच पंचायती बैठती है । फलाणे का लडका फलाणे गाव की लडकी ले आया । अब जब ले ही आया और दोनों रजामन्द है तो पंच भी उस पर अपनी सही लगा देते हैं परन्तु हजनि के रूप में लडके के पिता को एक निश्चित रकम लडकी के पिता को देनी होती है जो वे तय करते हैं । अमूमन यह रकम चार हजार रुपया होती है । इस प्रकार पंचो की साक्षी में मेले से उडा वह युवा मेल मिलाप प्रेमलीला से जीवनलाल में परिवर्तित हो जाता है । ऐसे अस्सी प्रतिशत गरासिये मिलेंगे जो इसी रूप में अपने जीवन साथी वरण करते हैं । विवाह की रस्म कहीं होती भी है तो बहुत बाद में जब उनके सताने हो जाती है । ऐसे मौके भी आते हैं जब पिता पुत्र एक साथ शादी रचाते हैं । इसीलिए इनमें कहा जाता है कि ये कुंवारे होते हुए भी विवाहित होते हैं ।

आबू रोड़ के ओर गांव के गरासिया संस्कृति के अध्येता मगनलाल खंडेलवाल ने बताया कि गरासियो में महिला सर्वाधिक सुरक्षित है । एक एक गरासिया दो-दो तीन-तीन औरतें रखता है । उसके फैले हुए खेत होते हैं । भयंकर मुश्किल मुसीबत में भी वह खेत को कभी नहीं बेचेगा । अपनी औरतों को वह जुदा-जुदा खेत देकर उनकी मालकिन बना देगा । अलग रहने के लिए उन्हें झोपडी दे देगा । खेतीबाड़ी का सारा काम औरतें करती हैं जो पुरुषों से अधिक श्रमशील होती हैं ।

फिर यदि कोई औरत बीमार हो जाती है तो सबसे पहले इसकी सूचना उसके

पीहर मां बाप को भिजवानी होगी । तब उसके मा बाप उससे मिलने आयेंगे और इस बात की पूरी छानबीन करेगे कि उसका इलाज ठीक से कराया जा रहा है या नहीं । सुसराल मे उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है । यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तब भी उसके पीहर अनिवार्यतः खबर भेजी जायेगी और वे आयेंगे तब ही उसका अंतिम सरस्कार किया जायेगा । मृतक के सगासोई इस बात की पूरी जाच करेंगे कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक हुई है या किसी षडयंत्र की वजह से की गई है ।

सहज मृत्यु नहीं होने की स्थिति में बहुत बड़ा झगडा खडा हो जाता है । ऐसी स्थिति मे लडकी के पीहर वाले तथा अन्य समधी तीर तलवार भाले आदि से सुसज्जित हो उन पर धावा बोल देंगे तब गाँव वाले भी उन्हें बचाने नहीं आयेंगे । इस धावे में वे घर जला देगे । मवेशी लूट ले जायेंगे । घर का धनमाल ले जायेंगे और उस पूरे गाव के लिये भी खतरा पैदा कर देंगे । इस स्थिति की पूर्व आशंका से कभी-कभी लडकी के सुसराल वाले अपना घर छोड़ अन्यत्र भागते छिपते भी सुने गये है । कदाचित समझौते के लिये पचायत भी बैठाई गई तो आक्रमणकारियों को बात-बात पर नेग देना पडेगा । जैसे हाथो से तीर नीचे रखवाई का नेग, कमरबधा खुलवाई का नेग, जूते खोलाई का नेग, छाया मे बैठने का नेग । ऐसे नेग पर नेग और उसके पैसे पर पैसे बढ़ते जायेंगे । यह राशि भी इतनी अधिक हो जायेगी कि उस परिवार के लिए बहुत भारी पड़ेगी । यह वैर यानी झगड़े की रकम कहलाती है जो आक्रमणकारी आपस में बाट लेते हैं । कभी-कभी वैर नहीं चुक पाता है तो उनमें अंटस बंधी रहती है । चाहे पीढ़ियां बीत जायेंगी मगर गरासिया हत्या का बदला हत्या करके ही दम लेगा ।

लडकी को इस बात की पूरी आजादी है कि यदि वह अपने वर्तमान पति से सतुष्ट नहीं है तो उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ जा सकती है । ऐसी स्थिति में पचायत बैठती है जो दापे के रूप में नव पति से दुगुनी रकम वसूल करती है । यह रकम लडकी के पिता तथा पूर्व पति को आधी-आधी दे दी जाती है । पचायत का निर्णय निष्पक्ष तथा सर्वमान्य होता है । ऐसा कहा जाता है कि सरकार की अदालत मे तो फिर भी कोई कसूरवान गरासिया बिना सजा के छूट जायेगा मगर अपनी अदालत-पचायत मे तो वह हरगिज नहीं बच पायेगा ।

गरासिया कभी अकेला नहीं रहता । वह जहां भी जायेगा, स्त्री पुरुष दोनो होंगे । दोनों साथ-साथ नाचेंगे ' कोई त्यौहार हो चाहे मेला ठेला हाट हो चाहे हंग सघ युवक युवतियों और पुरुष महिलाओं का झुण्ड साथ साथ चलेगा । गरासिया महिला बड़ी

कलात्मक और गहरे रंगों में सदैव अपने को बनीठनी बनाये रखती हैं । उसकी पागम्पिनि रगधर्मिता और वेश विन्यास में कोई बदलाव फिलहाल नहीं आया है ।

इतना सब कुछ होते हुए भी जब सब तरफ बदलाव आया है तो कहीं न कहीं तो इस जाति में भी कुछ बदलाव आया ही होगा । गरासियों के परिवारों का अध्ययन करते समय खडेलवालजी ने कुछ घर भील गरासिया के बताये । भील आदिम जाति तो है ही पर भील गरासिया नाम मेरे लिए कुछ प्रश्नवाचक बन गया था । पूछने पर उन्होंने कहा कि जैसे आजकल कहीं-कहीं जातपाँत के बन्धन टूटते नजर आ रहे हैं वैसे ही इस जाति में भी जो गरासिया भील महिला से शादी कर लेता है उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है । फिर वह गरासिया नहीं कहलाकर भील गरासिया कहलाता है । यों भी गरासिया लोग अपने को भीलों से ऊचा मानते हैं । भील गरासिया को भील लोग अपनी जाति में सहर्ष अपना लेते हैं । इसी तरह यदि कोई भील किसी गरासिया महिला के साथ रहने लग जाता है तो उसे भी भील गरासिया कहा जाता है । कहीं-कहीं इन्हें गमेती गरासिया भी कहते हैं ।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान की आदिम जातियों में गरासिया जाति ही सर्वाधिक सम्पन्न जाति है । अकाल के भीषण से भीषण दुर्दिनों में भी यह जाति कभी घुटने नहीं टेकेगी । न कभी भीख मांगती हुई नजर आयेगी । गरासिया लोग मेहमानदारी के भी बड़े आदरजीवी होते हैं । कूकड़े कुत्ते तथा कबूतर एवं अन्य जंगली जानवर पालने के बड़े शौकीन होते हैं । दिल के ये लोग राजा होते हैं । वैसे भी कई पत्नियों के बीच अकेला पति बना गरासिया अपने परिवार का राजा ही होता है । बांसुरी नगाडा अलगोजा इनके प्रिय वाद्य हैं । सारी-सारी रात नाचने गाने में भी इन्हें कभी थकान महसूस नहीं होती । थके थके से तब लगते हैं जब ये नाचना गाना छोड़ देते हैं ।

इनका जीवन अजीब । मस्ती अजीब । मेले ठेले अजीब । घर संसार अजीब । रीतिरस्म अजीब । नाच गाना अजीब । प्रेमाचार अजीब । वैवाहिक संस्कार अजीब । सब कुछ अजीब निराला अनूठा है । हर मेले में गरासिया युवक अजीब ढंग से बना ठना खटकेदार सिंगार किये मिलेगा । अलबेला छेला मिलेगा । युवती गालों पर लाल लाल बिदियां दिये पोशाक का ही नहीं, आभूषणों का भी पूरा सिंगार लिये छम छमाती छकित चकित सी अपनी सखी सहेली की बांह में बांह डाले डोलती अपने को तोलती नखरा लिये दिखेगी । या फिर कमर में एक दूसरे के हाथों में हाथ लिये गाते नाचते गरासिये दिन की चिलबिलाती धूप हो चाहे रात की छिटकी चांदनी बिना थके हारे गीतों के सहारे पावों की धिरकन दिये निरत मग्न रहेंगे

बूढ़ी उम्र में कष्ट पाना इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ऐसे बूढ़े जो बड़े कष्टों में जीते हैं, मौत को आमन्त्रण देते हैं पर मोत बुलाने पर कब आती है। ऐसी स्थिति में परिवार वाले मौत को बुलाने की मनौती लेते हैं। यह मनौती पहाड़ सनान कराने के रूप में होती है। पहाड़ सनान का अर्थ पहाड़ जलाने से है। मनौती पूरी करने के रूप में तब पहाड़ में आग लगा दी जाती है। हमने अबाजी से लौटते समय ऐसे पहाड़ को अग्नि में पवित्र होते देखा। रात में यह दृश्य एक अजीब तरह का चित्र-विस्मय दे रहा था।

गरासियों की तुलना किसी आदिम जाति से नहीं की जा सकती। ये अपने आप में बड़े निराले अनूठे और जंगल मंगल के मौजी साथबे हैं।

नौ लाख देवियों का वृक्ष-झूला

राजस्थान की लोकनाट्य परम्परा में मेवाड़ के गवरी और उसके साहित्य पर शोध प्रबंध लिखने के सिलसिले में मैं जब भीलों में प्रचलित सुप्रसिद्ध गवरी (गड) में वर्णित भारत-गीति-गाथा-कथा को पढ़ रहा था तब उसमें वर्णित देवी अम्बाव का सातवें पिंयाल (पाताल) जाकर बड़ल्या (वट वृक्ष) लाना, देवल ऊनवा में उमकी स्थापना करना, मान्या जोगी का अपने चेलों सहित उसे देखने आना, देवी द्वारा चेलों को बड़ के भेंट चढाना, धार नगरी के राजा का बड़ कटवाने के लिए फौज भेजना, देवियों का कंजरी रूप धारण कर श्राप देना, नोरता (नवरात्रा) की स्थापना करना, मानसरोवर का पानी गंदलाना, हठिया दानव का वहा फौज लेकर आना, देवी पर रीझना और अन्त में अपना शीश कटवाना, इस पर आनंदोल्लास में देवियों का नृत्योत्सव मनाना जैसे मुख्य प्रमुख घटना प्रसंगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया फलस्वरूप गणेश चतुर्थी 1967 को मैं देवल ऊनवा नामक स्थान के अध्ययन के लिए चल पड़ा ।

लोकजीवन में बड़ल्या हीदवा सम्बन्धी गवरी में वर्णित भारत नामक गाथा गीत के विविध रूप सुनने को मिलते हैं । भारत के अनुसार इसकी कथा इस प्रकार है-

एक समय देवी अम्बाव को स्वप्न आया जिसमें उसे विशाल वटवृक्ष तथा नवरात्रि पूजन का दृश्य दिखाई दिया । मृत्युलोक में पहले उसने ये दृश्य कभी नहीं देखे थे । इसलिए उन्हें देखने की उत्कण्ठा जागी । वटवृक्ष तो राजा वासुकि की बाड़ी में था । अतः किसी ऐसी देवी की खोज प्रारम्भ हुई जो पाताल में जाकर वासुकि की बाड़ी से वटवृक्ष ला सके । संयोग से रामू तथा केवल ये दो देवियां इसके लिए तैयार हो गईं । उन्होंने प्रण किया कि - 'जब तक वटवृक्ष नहीं लायेंगी, देवलऊनवा नहीं जायेंगी । हिमालय जाकर हाड गालेंगी, नहीं तो काशी में करवत लेंगी ।' दोनों देवियां बहुत भटकीं मगर उन्हें सफलता नहीं मिली । फलस्वरूप वे मरने निकलीं । देवी अम्बाव ने उन्हें ऐसा करने से रोका ।

उसकी वाड़ी में प्रतिदिन एक भँवरा आता था। यह बड़ा जबर्दस्त था। बारह मन का उसका भार था तथा तेरह कोस तक उसकी गुजार सुनाई देती थी। एक दिन देवी अम्बा ने भँवरी का रूप धारण किया और बाड़ी में जाकर बैठ गई। नित्य की तरह भँवरा नहा आया। देवी ने फदा डाल उसे आने जाने का भेद बताने को कहा पर उसने भेद नहीं दिया। इस पर देवी ने ताब्रे की कूँडी में तैल उकाला और भँवरे को उसमें डाल दिया। भँवरा बड़ा छटपटाया। अन्त में उसने वासुकि की वाड़ी जाने का भेद दिया और मार्ग बताया।

देवी ने वहा से प्रस्थान किया और देवलऊनवा पहुँची। सब देवियों को एकत्र किया और पानाल में वासुकि की बाड़ी में जाने का निश्चय किया। जाते समय देवी कूँडी में दूध भर गई और कह गई इसका दूध कभी सूखेगा नहीं। यदि सूख जाय तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है।

देवी ने अपने मेल से नेवला पैदा किया और उसे लेकर वासुकि की वाड़ी में पहुँची। वासुकि सोया हुआ था। वह उसे जगाने लगी। इस पर वहां पहरा देती हुई नागिन ने उसे रोका और कहा - 'ये बारह बरस की गहरी नींद में सोये हुए हैं। यदि जग गये तो तुम्हारा अनिष्ट कर बैठेगे। तुम्हें बडल्या चाहिये तो तुम चुपचाप ले जा सकती हो।' देवी ने जवाब दिया - 'ऐसा करने पर तो मैं चोर कहलाऊंगी।'

बार-बार कहने पर भी जब नागिन ने नाग को नहीं जगाया तो उसे क्रोध आ गया और क्रोध ही क्रोध में नाग को उसका अँगूठा पकड़ जगा दिया। जगते ही, ज्योंही नाग की दृष्टि देवी पर पड़ी कि वह वहीं भस्म हो गई। उसके भस्म होते ही सुनहली ज्वाला तथा रूपहला धुँआ निकला और राख की ढेरी केसर वर्ण की हो गई। उधर देवलऊनवा में ओखली का वह दूध सूख गया जिसे देवी भर कर आई थी। इससे देवियों में खलबली मच गई।

संयोग से शिव-पार्वती भ्रमण करते हुए नाग की वाड़ी में आ निकले। पार्वती की दृष्टि देवी की ढेरी पर पड़ी। वह इतनी मोहक तथा लुभावनी थी कि पार्वती उस पर मुग्ध हो गई। उसने शिवजी से इसका रहस्य जानना चाहा पर उन्होंने उसकी बात टाल दी। इस पर पार्वती अलोप हो गई और मक्खी बनकर शिवजी की जटा में जा बैठी। शिवजी के बहुत ढूँढने पर भी वह नहीं मिली। तब वे नारद के पास गये। नारद ने युक्ति बताई। उसके अनुसार शिवजी ने पार्वती को आवाज दी - 'पार्वती, तुम जहा भी हो आजाओ, तुम्हारे आने पर जो तुम कहोगी, वही करूंगा।' यह सुन पार्वती दौड़ी-दौड़ी आई। शिवजी ने ढेरी पर अमृत छिड़का और देवी को पुनर्जीवित कर पार्वती की इच्छा

पूरी की। देवी उठ खड़ी हुई। शिवजी ने उसे वर मागने के लिए कहा। देवी ने कहा - 'यदि देना ही है तो यही वर दो कि मैं वासुकि की मारी नहीं मरूं।' शिवजी ने वरदान देते हुए कहा - 'मृत्युलोक में लाली नाम की लुहारिण रहती है। तुम उससे कटारी और जहगी फूल लेकर फिर यहा आना। फण काटते समय ज्योही नाग तुम्हारे फण मारे। तुम फूल पर उसका एक-एक फण झेलती हुई कटार से उसे काटती जाना और अन्त में जब वह विष रहित हो जाय तब नाग को मार कर यहा से बट वृक्ष ले जाना'।

शिवजी के कथनानुसार देवी लुहारिन के पास गई। वहां से कटारी तथा जहगी फूल लेकर पुनः नाग के पास आई और सोये हुए नाग को जगाया। नाग ने जोर की फूकार मारी। देवी ने फूल पर फूकार झेली और कटारी से उसका फण काटडाला। इस तरह उसने नाग के सारे फण काट डाले। जब एक फण शेष रह गया तो नागिन ने देवी के पाव पकड़े और कहा - 'कांचली के रूप में एक फण तो मेरे लिए छोड़ती जा।' देवी ने शेष बचा वह फण उसके लिए छोड़ दिया।

यहा से देवी बड के पास गई और उसे अपने साथ चलने को कहा। बड ने यह कह कर कि वहा उसका निर्वाह नहीं हो सकेगा। देवी के साथ चलने को मना कर दिया। देवी ने उसे बहुतेरा समझाया और कहा - 'वहां मैं तुम्हें अनेक यत्नों से रखूंगी। नित्य दूध दही पिलाऊंगी और इत्थोत्तर मानवी भेंट चढाऊंगी।' इस पर बड राजी हो गया। देवी ने देवलऊनवा लाकर एक काली चट्टान पर उसे स्थापित कर दिया।

कई दिनों तक देवी बड को दूध दही से सींचती रही पर मानवी भेंट चढाने का अवसर उसके हाथ नहीं आया। एक दिन उसे पता लगा कि यहीं कहीं पहाड़ों में भान्या नामक जोगी तपस्या कर रहा है उसके साथ उसके इत्थोत्तर चेले भी हैं। देवी ने यह अच्छा अवसर पाया। वह जोगी के पास गई और बड की सारी घटना कह सुनाई। जोगी ने प्रसन्न हो बड देखने की इच्छा व्यक्त की। देवी उसे निमंत्रण देकर चली आई।

समय पाकर जोगी ने अपने चेलों सहित बड के लिए प्रस्थान किया। देवी ने उसकी अच्छी आवभगत की। एक दिन जोगी अपने चेलों को वहीं छोड़ कर धारनगर के राजा जेल से मिलने चला गया। पीछे से अवसर पाकर देवी ने सभी चेलों को बड भेंट चढा दिये। जोगी लौटा। अपने चेलो को मौत के घाट पाकर वह बडा दुखी हुआ। वहां से वह पुनः धारनगर गया और राजा से कहा - 'देवलऊनवा का जो बड है, वह मानव भक्षी है। उसने मेरे सभी चेलों का भख ले लिया है, अतः उसे कटवाकर उसकी जड़ों में तैल डलवाया जाय नहीं तो मैं शाप दूंगा जिससे तुम्हारा राज्य नष्ट हो जायेगा।'।

राजा ने जोगी की बात मानली और अपनी सेना को बड काटने का आदेश

कौनसी धरती की राडे है जो उधम मचा रही है ? उन्हें यहाँ पकड लाओ । यहाँ लाकर उनसे वायदा डलवाओ, पीसणा पीसवाओ और वालक्ये रखवाओ ।' संपा सगंवर पर गया । देवियों ने उसे कोडों से बुरी तरह पीटा । जब वह लौट कर नहीं आया तो हठिये ने हसण्या नामक दानव को भेजा । देवियों ने उसे भी तीर द्वारा मार गिराया । वह खबर पा हठिये को बडा गुस्सा आया । वह नीले घोडे पर सवार हो सरोवर पर आया । देवियां उसे देख भागने लगी । भागती हुई देवी अम्बाव का चीर उसके हाथ आ गया । देवी के सामने उसने शादी का प्रस्ताव रखा । इसे स्वीकार करते हुए देवी ने भाड़िया नम (आसाह सुदी नवमी) के लग्न तय किये ।

यथा समय हठिया बारात लेकर आया । सीम पर हीरा दासी अगवानी करने गई और नेग के रूप में पांच मुड लेने को कहा । हठिये ने मुड की बजाय पांच मोहरें देनी चाहीं पर हीरा ने नहीं मानी । वहां से बारात पनघट पर आई जहां हीरा ने पचास मुंड प्राप्त किये । पनघट से चलकर बारात तोरण पर आई । हीरा ने कहा-तोरण का नेग सौ मुंडों का है, सौ मोहरो से काम नहीं चलेगा । सास ने आरती उतारी । हठिया चंवरी मे आया । अम्बाव ने कहा - 'यदि चंवरी में तू जीत गया तो मुझे शादी कर ले जाना और यदि कहीं हार गया तो यहीं तेरा सिर काट लिया जायगा ।' हठिया यह बात मान गया पर देवी को परास्त करने में वह असमर्थ रहा । इससे विवश हो उसे अपना सिर कटाना पडा । देवियों ने इस उल्लास में नृत्य का उत्सव मनाया । नृत्य का यह उल्लास गवरी के प्रत्येक खेल में देखने को मिलता है ।

एक अन्य कथा के रूप

लोकजीवन में प्रचलित जिस घटना कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है । उसी तरह की, इस संबध की, एक कथा और सुनने को मिलती है जो इस प्रकार कही जाती है-

प्रलय होने पर सारी सृष्टि का विध्वंस हो गया, केवल एक सुमेरु पर्वत बच रहा । अतः देवी अम्बाव सभी देवियों को लेकर पर्वत पर चली गई । वह छः छः महीने की नींद लेती । उसके आँख बन्द करते ही सातवें पाताल से बड आता जो छाया कर उसकी रक्षा करता और देवी के पलक खोलते ही वह वहां से अदृश्य हो जाता । अदृश्य होते हुए एक बार देवी ने उसे देख लिया और कोंपले पकडते हुए कहा - 'यहीं पृथ्वी पर क्यों नहीं बस जाते हो ताकि सातवें पाताल से इतनी दूर बार-बार आने का चक्कर तो मिटे ?' इस पर बड ने कहा - 'यदि तुम मुझे यहां लाना चाहती हो तो पाताल आकर ला सकती हो ।' देवी पाताल गई और बड के साथ साथ नीम केल, मखा मोगरा केतकी बेर आदि भी

चाई । बहुत दिनों बाद एक दिन उसका बच्चा पैदा हुआ । देवियां प्रतिदिन उसे सींचती और कुरेद कुरेद कर १००-१०० करके उसे पालती रूपा कि नहीं ।

कुछ दिन बीत जाने पर भी उस बच्चे में नहीं फूटी तो अम्बाव बड़ी चिंतित हुई । एक दिन उसे पता चला कि उसके लड़के के पास के कुरेद-कुरेद कर देखने पर ही ऐसा हुआ है । देवी ने इनका पालन करने से मना किया और उसे पानी की बजाय प्रतिदिन दूध-दही से सींचने का आदेश । उन्हीं दिनों देवी को किया फलानः आठवें ही दिन कॉपलें फूट आई । आम्रज के सोलहवां बीज के साथे बाइसवां गिरभूमोर होकर बारह वीधों में फैल जायेगा तो मैं उसके इतनातर अल्पकाल और चढ़ऊंगी । यह हुआ । बारह वीधों में बड़ फैला; फला-फूला गज देवी की बाइसवां बीज चढ़ाने की चिन्ता लगी । बड़ के पास ही बेर की झाड़ी थी । देवी ने ऊपर पर लगाने वाली टोकरी हाथों में लिए कह कर कि मैं वापिस लौटूं तब तक तुम बेरों से लड़ावून लट्टी तुझे मिलेगा । उनका से देवी जब लौट कर आई तो उसने झाड़ी को पूरी लट्टी हुई पाया । उसने उस लट्टी को धर से अपना टोकरा भर लिया । उसे लेकर वह गाव में गई । वहां उसी भान्या मिलकर उस एक मुटुड़ी बेर देती और अपने टोकरे में छिपा लेती । इस प्रकार एक दिन कर बड़ बेर चढ़ाने के लिए उसने इतनातर बालक एकत्र कर दिये । उन्हें लेकर जब वह गाव के लौट रही थी तो गमने में घाटे पर मामादेव से उसकी भेंट हुई । मामादेव ने उसे 'क' देखा बहुत अच्छा है । देवी के रहस्य का उसे पहले ही पता चल गया था । उसने देवी से टोकरा लेकर घाटे को पार करा देने को कहा । देवी ने पत्थरों का आनाकाना करी पर अंत में उसे वैसा करने को बाध्य होना पड़ा । मामादेव ने टोकरा अपने शिर पर टिंका और देवी के साथ-साथ घाटा चढ़ना प्रारम्भ कर दिया । रास्ते में सतुगाई से वह एक-एक बालक छोड़ता जाता और उसकी बजाय एक-एक पत्थर टोकरे में रखता जाता । इस प्रकार उसने सारे ही बालक रास्ते में छोड़ दिये और उतने ही पत्थरों से उस टोकरे को भर दिया । देवी को इस रहस्य का किंचित भी पता न चला । माता पार कर लेने पर मामादेव ने देवी को वह टोकरा संभला दिया और अपनी राह ली ।

देवी बहुतसे पहुँची । यहाँ बालक भेंट चढ़ाने के लिए ज्योंही उसने अपना टोकरा देखा तो अज्ञात बालकों के उसमें पत्थर ही पत्थर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी निराशा भी । वह आगे किन्हीं ऐसे अक्सर की टोह में रहने लगी । उन्हीं दिनों वहाँ बड़ा अकाल पड़ा । पास ही पहाड़ी पर भान्या नाम का एक जोगी रहता था जिसके इतनातर चले थे । अकाल के पारे वह अपने बेलों को लेकर वहाँ से चल दिया । लौटते समय बेलों ने जोगी से कहा- 'गुरुजी ! काफी देशांतर हो गया है; आसपास का कोई स्थान ऐसा नहीं बाबा का नहीं देखा गया हो पर एक बड़सूया ही देखा अवश्य देखना रह गया

है, यदि आज्ञा हो तो उसे भी देख लिया जाय ।' जोगी ने कहा- 'तुम लाग जाओ और बडल्या देख आओ । जब भी मै आवाज लगाऊं; फौरन चले आना ।' चेलों ने प्रस्थान किया । वहा पहुँचने पर देवी ने उन्हें बड के भेंट चढा कर सिर जा चबूतग तथा धड़ की तलाई बना दी ।

बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब चले नहीं पहुँचे तो जोगी ने उनको आवाज दी, मगर जब चले वहा नहीं पहुँच पाये तो उसे अनिष्ट होने की आशंका हो आई । वह उन्हे दूढने निकला । बड के वहा आकर उसने जो लहू-लुहान देखा उससे वह सारी घटना भाप गया । यह बड राजा जेल की सीमा में पड़ता था अतः वह गजा के पास पहुँचा और मानव-भक्षी बड को जडमूल से कटवाने के लिए कहा । राजा अपनी सेना सहित वहां पहुँचा । रामू केवल को इस बात का पता चल गया । वे दौड़ी-दौड़ी भँवर मूतने हूवारकाट्ये गई और भँवरा दानव को भँवरों के लिए कहा । उसने मना कर दिया, तब देवियो ने कहा कि तुम्हारे जितने भँवर मृत्यु को प्राप्त होंगे उतने ही सोने के बनाकर दे दिये जायेंगे । इस पर वह राजी हो गया । देवियों ने भँवरों को लाकर बड के पने-पत्ते पर बैठा दिये । सेना जब बड के पास आई तो भँवर उडे; इससे वह भाग खड़ी हुई । मार्ग में धारिया मिला जो थोडे से अमल के डोडे तथा सेर भर अनाज से भँवर उडाने के लिए तैयार हो गया । वह बड के पास आया और भँवर उडाने के लिए गूज दी । इससे बड रोया । रोने पर उसके आसू देवियो के वस्त्र पर पडे । वस्त्र भीग गये । देवियां बहां से भागने लगीं कि सेना ने उनको पकड लिया और घुडसाल के नीचे उतार दिया । देवी अम्बाव के पास इस बात की खबर देने का उनके पास कोई साधन नहीं रहा । अन्त में उन्होंने पवन देव से कहा कि वह किसी भी तरह बड का पत्ता उनके पास पहुँचा दे ताकि देवी को वे अपना सदेश उस पर लिख दें । पवन ने यही किया । अस्तबल के छोटे से छिद्र के रास्ते से मुडता-मुडता बड का पत्ता देवियों के पास पहुँचा । उन्होंने अम्बाव को सदेश लिखा- 'म्हां दोई राजा जेलरे घोडा रे ठाण नीचे रूकाणी थकी हां; झट आई ने म्हाणे तारो ।' (हम दोनों राजा जेल के अस्तबल के नीचे रोकी हुई हैं । शीघ्र आकर हमारा उद्धार करो ।) पवन ने सदेश पहुंचाया । पत्ता उडता-उडता देवलऊनवा के माणक चोक में पहुंचा । देवी ने सदेश पढा और राजा से बदला लेने के लिए नट का भेष बनाकर धारनगर को चल पडी । वहा गाव के बाहर अपना डेरा डाला और उपद्रव मचाना प्रारम्भ कर दिया । राजा ने उसे बुलवाया और बिना खेल दिखाये ही इनाम-इकराम लेकर चले जाने को कहा । इतने में देवी ने राजा के झरोखे तक वरत बांधकर खेल दिखाना प्रारम्भ कर दिया । खेल ही खेल में उछलती हुई वह गवाक्ष में जा पहुँची जहां उसने राजा का वध कर गूंगा होने का शाप

दिया और अदम्य नैतिकता । इस प्रकार महीन्द्रियों में सामूहिक गम्मत का आयोजन किया । गवती में शरीर का जो सामूहिक नृत्य के रूप में परिवर्तित की जाती है ।

कालिका की लाल गवती में इस कथा का उक्त गवती ने गवती को साधारण नृत्य की परिधि में समाहित किया था । अग्रिम पर प्रस्तावित किया । तदनुसार कालिका, भैरवनाथ, गणेश यात्री, जेठे की पधाल, काला कर्जगी, नर, गोरता, हठिया, कालू, कीर, नर, भिन्नाद, उल्लेखित जैसे खेल गवती के रूप में देवियों की सम्पूर्ण कथा-कल्पि परिवर्तित की गयी प्रकाश हुई । इसमें वगैरों लगे जब गवती ने इस कथा के रूप में विशुद्ध भावनात्मक का उक्त गवती किया । इस प्रकार जब सम्पूर्ण समाज, गाँव और लोक इसमें भाग लेते तो गवती का यह स्वाभाविक था कि इसमें लोकजीवन भी अपने विभिन्न रूपों में उभरता हुआ होता । यन्त्र: मीणा, बाणिया, गरडा, खेतु, भोपा, गोमा, कमा कली, देवता भिन्नाद, काली, कीरजी, मुकु, कानजी, पाईता जैसे खेल गवती में समाहित हुए ।

कालिका की लाल गवती में देवियों (मोड़ देवियों) का क्रीडा स्थल माना जाता है । कथा में जीवित देवता कालिका, गणेशनाथ, गणेशनाथ, आदि का जो उल्लेख आया है वह सत्य है, कालिका उल्लेख नहीं । प्रसिद्ध गणेशनाथ इन्दौरवादी के पास ऊनवास नामक छोटा गाँव है । उक्त देवता कालिका का पुराना मन्दिर है । इसमें देवलमालिका भी कहते हैं ; देवता के मीणा के उल्लेख पर उक्त देवलऊनवास के नाम से भी प्रसिद्ध है ।

इस गाँव के पूर्व में देवता के बाईं ओर काले पत्थर का कुटिल लिपि का एक शिलालेख बना हुआ है जो वि.सं. संख्या 1016 का है । ऊनवास के पास ही बड़ (बड़लका) का यह गाँव है जिसमें देवता कालिका से लाई थी । यही बड़ बड़ल्या हींदना के नाम से जाना जाता है ।

देवता कालिका का उक्त देवता कालिका का उक्त देवता कालिका में फैला हुआ था । थाली जितने बड़े इस कालिका कालिका का उक्त देवता कालिका थी । इसकी कई शाखा-प्रशाखाएँ थीं । कालिका कालिका के देवता कालिका कालिका (कालिका कालिका) थीं । किसी समय इस बड़ के पद-पद पर शिलालेख बना हुआ था ।

यह गाँव कालिका से एकदम 5 किलोमीटर दूर है । यहाँ, जहाँ अब गुलाब की खेती होती है, इससे लगभग पाँच-छह किलोमीटर दूर है । गुलाब की झाड़ियाँ वाला यह आज भी कालिका कालिका के नाम से जाना जाता है । घर भाग राज नगर (वर्तमान राजसमंद) का प्राचीन भाग है । यह देवता ऊनवास से 30 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में है । इसी के पास बाचड़ गाँव आवासीय है । राजसमंद आज तो स्वतंत्र जिले के रूप में जाना जाता है

खम्मनौर के पास ही मोलेला नामक गांव है जहां के कुम्हागे द्वारा निर्मित माटी की मूर्तियां (लोक प्रतिमाएं) राजस्थान, मालवा, गुजरात तक के देव-देवियों में प्रतिष्ठित की जाती हैं। देश के ही नहीं, विश्व के कई संग्रहालयों में यहां की बनी मूर्तियां शोभा बहा रही हैं।

हलदीघाटी, देवल ऊनवा, मोलेला का यह पूरा क्षेत्र ही भक्ति और शक्ति का कमाल रहा है। जहां भक्ति है वहां शक्ति का निवास रहता है और शक्ति बिना भक्ति के चल नहीं सकती। इस दृष्टि से इस पूरे परिक्षेत्र का सम्यक अध्ययन और अन्वेषण आवश्यक है।

इतिहास प्रसिद्ध जोधाबाई की पुत्री थी मीरां

मीरांबाई जितनी लोकचर्चित है उतना ही उसका जीवनवृत्त अनबुझ पहेली बना हुआ है। वह राजकुल की जितनी मर्यादा में रही उतनी ही लोककुल की गंगा बन भक्ति रस में लवलीन रही। यही कारण है कि बहुत कुछ कहने के बावजूद भी उसके संबंध में बहुत कुछ कहना और शेष रह गया है। यह एक ऐसी अद्भुत नारी है जिसके संबंध में इतना अधिक लिखा जाता रहने पर भी कोई लेखन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा और मीरा नित नई होकर उभरती रहेगी।

मीरां का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कुडकी गाव में विक्रमी संवत् 1572 की श्रावण शुक्ला पंचमी, सोमवार को हुआ। इसके पिता मेडता राव दूदा के पुत्र रतनसिंह तथा माता जयपुर राजा मानसिंह की बहिन जोधाबाई थी।

इतिहासकारों ने जोधाबाई का विवाह मुगल सम्राट अकबर से होना लिखा है जो सही नहीं है। असल में यह विवाह पानबाई से करा दिया गया था। पानबाई राजा मानसिंह के दीवान वीरमल की पुत्री थी जो जोधाबाई की ही हम उग्र थी। वीरमल का पिता खाजूखा था जो अकबर का सेनापति था जिसे अकबर ने किसी गलती के कारण फासी का हुक्म दे दिया था मगर मौका पाकर खाजूखां वहा से भाग निकला और जयपुर आकर जैनी शाह बन गया।

मानसिंह चूंकि अपना खून अकबर को नहीं देना चाहता था अतः वीरमल से गुप्त मंत्रणा कर ली गई। फलस्वरूप जोधाबाई और पानबाई दोनों के हल्की पीठी चढी। सब जगह दिखने को जोधाबाई ही दिखाई दी। मंडप तक भी जोधाबाई ले जाई गई परन्तु चवरी में पानबाई हाजिर कर दी। विदाई की बेला में जोधाबाई को सगे सबधियों से मिलाने गई पर डोली में पानबाई बिठा दी गई इस समय अकबर 56 बरस का था

जबकि पानबाई मात्र सोलह वर्ष की थी। जोधाबाई की भी यही उम्र थी। यह विवाह हिन्दू रीति से काजी मुल्ले द्वारा कुरान साथ रखकर कायाया गया। पूरे मान दिन बागन रही। दहेज में अनाप-शनाप धन-दौलत हीरे-जवाहरात दिये गये। सां दाम आर सनावन दासियां दी गई। यह दिन वि. स. 1564 फाल्गुन शुक्ला अष्टमी, मंगलवार का था।

अक्रबर की नीति मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर राजपूतों का साग भेद लेने की थी इसीलिए जोधाबाई से ब्याह रचाया पर मानसिंह भी कम खिलाड़ी नहीं था।

जोधबाई को इधर मेडता के राव दूदा के सुपुर्द कर दी। उसके साथ मानसिंह ने अपने सामत हिम्मतसिंह और उसकी पत्नी मूलीबाई को धर्म के मां-बाप बनाकर भेज दिया। दूदा ने जोधाबाई का नाम जुगतकुंवर कर दिया और कुडकी भेज दिया जहां अपने पुत्र रतनसिंह से उसका विवाह रचा दिया। रतनसिंह इससे पूर्व चार विवाह कर चुका था पर सतान किसी से नहीं हुई थी। विवाह के एक वर्ष बाद जुगतकुंवर ने एक बालिका को जन्म दिया। इसी बालिका का नाम मीराबाई रखा गया।

मीरा सबकी लाडली थी। दूदा महल में उसका लालन-पालन हुआ। दूदा ने उसे गज घोड़े की सवारी करना सिखाया। तीर-तलवार, बटूक, भाला चलाना सिखाया। सिंह, सुअर जैसे जानवरों से लडाया। गोकुल, मथुरा देशनोंक व बीकानर की तीर्थयात्रा भी कराई। करणी जी के दर्शनार्थ तो दूदा प्रतिमाह के तीसरे रविवार जाया करते थे तब मीरा भी उनके साथ होती थी। इन महलों में मीरा बारह वर्ष रही। पं. पद्मनाथ नामक एक वृद्ध पुरोहित उसे पढ़ाने आते जिनसे उसने सात घर (कक्षा) तक की शिक्षा ली।

मीरां को कई बार शेरनी का व खरगोश का दूध पिलाया गया ताकि इन जैसी ताकत और स्फूर्ति उसमें बनी रहे। साधु संतों का आना-जाना भी वहां होता रहता था। अयोध्या के संत गुणवंतदास अपनी साधु मडली के साथ वहां दो वार आये जिन्हें दूदा ने बडा मान दिया। गुणवंतदासजी को तो अपने महल की पोल में बैठणी पर ही मुकाम दिया। ये रामपथी थे। मीरां जब प्रात. चारभुजा के दर्शन कर लौटती तो इनके पास आ जाती। सत तब अपने शालिग्राम को नहलाते धोते गोपीचंदन आदि लगाते मंत्रोच्चार से अभिषिक्त कर रहे होते। मीरा यह सब चुपचाप बड़े ध्यान से देखती रहती।

एक दिन वह इन सतजी से यह शालिग्राम ही मांग बैठी और जिद्द पर चढ गई, लेने को अड गई। बूढे गुणवंतदासजी के पास और कोई चारा नहीं था। वह शालिग्राम उन्हे मीरां को देना ही पड़ा। इस समय मीरा की उम्र पाच वर्ष की थी। इस शालिग्राम को पाकर मीरां निहाल हो गई। उसके बाद तो मीरा ने इसे किसी को छूने तक नहीं दिया और आजीवन अपने पास छिपाये रखा

यज्ञ शालिग्राम गुणवतदास जी से कोई ग्यारह सौ वर्ष पूर्व संत मीठणदास को नेपाल की गड्की गंगा से प्राप्त हुआ था । कहते हैं, मीठणदास जब घूमते हुए नारायणपुर गाव्र पहुंचे तो अपना शालिग्राम कहीं खो बैठे फलस्वरूप उन्होंने अन्न-जल का त्याग कर दिया और गंगा से जिद कर शालिग्राम माग बैठे । अंत में गंगा उन पर प्रसन्न हुई और शालिग्राम दिया ।

मीठणदास के बाद यह शालिग्राम सत-दर-संत चलता रहा । गुणवंतदास उस परम्परा के दसवें संत थे । अयोध्या में मीठणदास ने राममंदिर की स्थापना की । यह मंदिर आज भी बड़ा प्रभावी है । मीठणदास के बाद क्रमशः लक्ष्मणदास, रामशरणदास, गोकुलदास, भगवानदास, हरिदास, गोविन्ददास, सेवारामदास, नारायणदास और गुणवतदास नामी संत हुए ।

अयोध्या में राम मंदिर रामनंदि पथ के स्वामी अखाड़े का प्रसिद्ध मंदिर है । अपनी जोधयात्रा में मैं इसके महत वासुदेवदासजी से मिला । ये संत गुणवंतदास की परम्परा के सतरवें मर्हत हैं । इन्होंने बताया कि गुणवंतदास के बाद क्रमशः हरिदास, जगन्नाथदास, केशवदास, मनोहरदास, पुरुषोत्तमदास, दयारामदास, गिरधारीदास, माधवदास, पुरुषोत्तमदास, रामशरणदास, देवदास लक्ष्मणदास, जानकीदास, रामदास और भगवानदास हुए । भगवानदास के काल कवलित होने पर यह महंताई इन्हें संभलाई गई ।

कहते हैं, यह वही शालिग्राम है जिससे कृष्ण ने जरासंध का वध किया था । जरासंध की मृत्यु के बाद कृष्ण जब नारायणी में हाथ धोने गये तो शालिग्राम भी उसी में डाल दिया ।

जिस दिन मीरा का जन्म हुआ उसी दिन रतनसिंह ने मीरां के रहने के लिए चन्द्रतालाब के किनारे मेडला में मीरां महल की नींव रखी । ये महल बारह वर्ष में पूरे हुए । बाद में मीरां यहां आ गईं । इनमें दस वर्ष रहने के बाद बाईस वर्ष की उम्र में उसका विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया । फिर इन महलों में कोई नहीं रहा । ये महल दो मंजिला हैं ।

भोज पक्के शिव भक्त थे । ये विवाह नहीं करना चाहते थे । विवाह मीरां भी नहीं करना चाहती थीं । लगातार युद्ध के दिन होने के कारण भोज की बारात में कुल पाच सरदार, एक बनिया, एक पड़िहार, एक पंडित, एक भाट और बीस डावडियां थीं । इनके साथ दो हथी और शेष घोड़े थे । भोज ने घोड़े पर तोरण बांधा और गज पर इनका टीका किया गया

मीरा का विवाह भी जबरदस्ती कराया गया। इसके लिए चंबरी में जयमल और ईश्वरदास खड़े रहे। मीरा तो शालिग्राम से विवाह कर चुकी थी। बचपन में देखी बारात के लिए जब उसकी मा से उसने सवाल किया कि घोड़े पर कौन जा रहा है तो जवाब मिला कि दुल्हा जा रहा है तब मीरा ने फिर प्रश्न किया - मेरा दुल्हा कौन है ? मा ने कह दिया - तेरा शालिग्राम ही तो तेरा दुल्हा है।

भोज ने जगह-जगह शिवलिंग स्थापित किये। ग्यारह तो चित्तौड़ में ही किये। विवाह पूर्व मेडता में भी शिवलिंग स्थापित किया और कहा कि मेरा विवाह न हो तो अच्छा।

मीरा को दहेज में भानकंवर और भूरीबाई दो दासियां दी गईं। सांगा ने इनकी अगवानी कर कुंभामहल में तीन मंजिले महल रहने को दिये। इनके सामने दो मंजिले महल मीरा को दिये।

भोज की भक्ति निष्काम भक्ति थी। शिवजी ने उन्हें जब निर्भय रहने का स्वप्न दिया तो चित्तौड़ में इन्होंने निर्भयनाथ का मंदिर बनवाया। इसमें एक ही पत्थर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अलग-अलग प्रतिमाएँ हैं।

सांगा की मृत्यु के बाद रतनसिंह गद्दी पर बैठा। भोज और रतनसिंह के कभी नहीं बनी। मीरा से भी रतनसिंह नाखुश ही रहा। दोनों को आदर देने की बजाय अपमान और तिरस्कार ही दिया। ऐसी स्थिति में भोज ने गौमुख कुंड के पास अपने लिए अलग से महल बनवाये। यह कार्य इतना शीघ्र कराया गया कि कुल सत्रह दिन में महल बन गये। अठारहवें दिन तो भोज कुंभामहल छोड़ इनमें रहने लग गये। भोजमहल के पास ही मीरा के रहने के लिए मीरा महल बनवाये गये। पीछे गौमुख कुंड में जाने के लिए सीढ़ियां भी बनवाईं। इन महलों में एक मुंवारा भी बनवाया गया जिसमें होकर मीरा भोजमहल पहुचती।

मीरा महल के सामने निर्भयनाथ मंदिर के पीछे दासियों के निवास और पास में मीरा के लिए पूजा मंदिर बनवाया। इसके पास एक चबूतरा बनवाया जहां साधु सत बैठकर भजन कीर्तन करते। कभी-कभी मीरा भी इनकी सत्संग का लाभ लेती।

राणा रतनसिंह की यातनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ी क्रूर होती गईं। इसके लिए उसने कुछ दासिया भी मुकर्रर कर रखी थीं। इन दासियों में एक कालीबाई तो साक्षात् काल ही थी। यह रतनसिंह के मुँह लगी हुई थी। इसने मीरा को कौड़े लगाने में भी कोई कसर नहीं रखी। कई तरह के लाछन भी इसके द्वारा मीरा पर लगाये गये। रतनसिंह की सात रानियों

में सबसे छोटी लालकंवर ने भी आग में घी डालने का ही काम किया । भोज और मीरा दोनों इन यातनाओं को घुट-घुट कर सहते । मीरा ने तो एक बार परेशान हो जहरी प्याला ही ले लिया परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ । भोज मीरा के पीछे रतनसिंह का पूरा दरबार पडा हुआ था । मीरां को 'रामजणी' और भोज को 'फोतडा' तक कहा जाने लगा ।

भोज की उम्र साठ वर्ष की हुई कि उन्होंने निर्भयनाथ की शरण में अपना शरीर छोड़ दिया । मीरा ने तब अपनी दासियों के सहारे उनका दाह सस्कार किया । मीरा ३३ वर्ष की बनी थी ।

विधवा होने पर मीरां ने अयोध्या काशी मथुरा वृन्दावन की यात्रा की । यात्रा पूर्ण कर लौटी तो रतनसिंह और खफा हुआ और कहने लगा कि भोज के निधन के बाद मीरा का पगफेरा घर बाहर हो गया है और वह मेवाड कुल को कलकित करने पर तुल गई है ।

भोज विहीन मीरां की स्थिति और विकल हो गई । उन्हीं दिनों मीरां को पता चला कि निर्भयनाथ की खाडी में कोई पहुंचा हुआ साधु डेरा डाले हैं । मीरा ने पहले तो अपनी दासियों से पता करवाया और बाद में फिर स्वयं गई । यह संत रैदास था जो जोधपुर के पास के पीपलोदा (पीपाड़) का रहने वाला था । यह बड़ा अन्तर ज्ञानी और अकेला था । इन्हें 'रोहीडा' कहते थे ।

एक दिन मौका पाकर मीरां ने अपना महल छोड़ दिया और रैदास के साथ हो ली । आगे तो कड़ा पहरा था अतः मीरां पीछे के रास्ते से निकल गई । दोनों दासियां भी उसके साथ चलीं ।

मेवाड राजघराने की वह रानी जिसे देखने सूरज की किरण तक तरस खाती थी, महल छोड़ चलती बनी । विक्रम रतन राणा का पराक्रम भी कोई मामूली नहीं था जिनके पास हर समय पच्चीस हजार राजपूतों की फौज तैनात रहती थी, उस घराने की रानी एक साधुडे के साथ चली गई, यह कितनी साहस की बात थी । चित्तौड की सीमा के बाद तो मीरां ने अपना घूंघट भी त्याग दिया । आगे-आगे मीरां, पीछे-पीछे रैदास ।

मीरां जिधर से निकलती, गांव के गांव उसे देखने उमड पड़ते । जितने मुँह उतनी बातें सुनने को मिलती । कोई कहता - राजघराने की रानी एक चमारडे के साथ भाग गई । कोई कहता - मीरां ने मेवाड़ वंश को मिट्टी में मिला दिया । कोई कहता उसने पीहर और ससुराल दोनों कुल कलकित कर दिये । मीरां के साथ कभी कोई सतनिया अवधूतनिया भी हो जातीं । रैदास के साथ सत हो जाते । इनमें कई असतनिया और असत भी होते

मीरा का भ्रमण सदा एक जैसा नहीं रहा, निरूद्देश्य भी नहीं रहा । योजनाबद्ध भी नहीं रहा । मन की मौज के अनुसार रहा । सारी यात्राएँ सर्पाकार रहीं । साधु सतों का सान्निध्य एवं सत्संग लाभ, देव दर्शन, पवित्र नदियों, समुद्रों, तालाबों में स्नान, भोजजी का अस्थि विसर्जन, तीर्थाटन, पिंडदान आदि का लक्ष्य लिये मीरां चालीस वर्षों तक निरन्तर भ्रमण करती रही ।

इस भ्रमण के दौरान वह जाने-माने कृष्ण मंदिरों में तो गई ही, भोज के इष्टदेव शिव मंदिरों को भी उसने नहीं छोड़ा ।

मीरा का सर्वाधिक भ्रमण गुजरात का रहा । सर्वाधिक मान भी उसे गुजरात ने ही दिया । सोमनाथ, गिरनार, शामलाजी, अंबाजी, डाकोर, द्वारिका, वृन्दावन, हर्षद, वीरपुर, सिद्धपुर जैसे सभी तीर्थों पर वह गई । डाकोर में तो रैदास को अपना गुरु ही बनाया । तब रैदास ने मीरा को अपना इकतारा दिया और मीरां ने अपने गले में पहनी तुलसीमाला गुरु दक्षिणा के रूप में दी । एक बार तो मीरां यहां लगातार अठारह माह रही । सर्वाधिक चौदह बार हर्षद गई । गिरनार के शिवरात्रि मेले में वह प्रतिवर्ष जाती । सिद्धपुर में भोजजी का पिंडदान किया । मीरां दातार नाम ही मीरां के कारण पडा ।

मध्यप्रदेश में मीरां उज्जैन मांड जैसे धर्मस्थलों पर गई । महाराष्ट्र में बंबई पंढरपुर कोल्हापुर नासिक तक के तीर्थस्थलों का पुण्य कमाया । कन्हेरी गुफा में भी उसने वास किया । कोल्हापुर में तो स्वयं शिवाजी ने अपने चहा मीरां की मेहमानदारी की ।

मथुरा काशी अयोध्या गया भी मीरां के मुख्य यात्रा स्थल बने । वह रामेश्वरम् भी गई ।

अपने यात्राकाल में मीरा ने तुलसी, कबीर, रसखान, रामानंद, जीव गोस्वामी, नरसी आदि जाने-माने सत भक्तों से भेंट की । गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, अहिल्या आदि पवित्र नदियों में उसने भोजजी की अस्थियों का विसर्जन किया और स्नान ध्यान का लाभ लिया ।

राणा रतनसिंह के बाद जब बालक उदयसिंह राणा बना तो उसने मीरां की सुघ लेनी चाही । रतनसिंह को बुलाकर कहा कि मीरां को कष्ट देकर अच्छा नहीं किया । रतनसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि मैं मीरां को यहां वापस बुलवा लेता हूँ । यह कह रतनसिंह ने दो राजपूत सरदार तथा एक ब्राह्मण पंडित को भेजा कि मीरा जहा भी, जैसी भी स्थिति में हो, लाकर हाजिर करो ।

तीनों पता लगाते दूँडते अंत में द्वारिका पहुँचे वहां मंदिर में मीरा से भेंट की पर मीरा ने चित्तीठ लौटना अस्वीकार कर दिया और कहा कि जिस नदी

को मै पार कर गई उसमें वापस नहीं जाना चाहती । पंडित बोला कि अभी तो हम आये हैं फिर रतनसिंह आयेगे । मीरां ने सोचा, जबर्दस्ती से जाने की बजाय तो अपने को यहीं खो देना अच्छा है फलस्वरूप दूसरे दिन बड़े सवेरे तीन बजे समुद्र के किनारे वाले समुद्रनारायण मंदिर से कूद गई । समुद्र में कूदते वक्त उसकी साड़ी का पल्ला वहां पड़े पत्थर में अटका रह गया । पंडित को जब पता चला तो बड़ा अफसोस हुआ मगर चिंता यह लगी कि अब रतनसिंह को क्या कह विश्वास दिलायेंगे कि मीरा नहीं रही ।

यह सोच उन्हें रैदास का स्मरण हो आया कि क्यों न उस चमारडे को ही जा पकड़े जिसके कारण सारा घराना बदनाम हुआ । वहीं उसकी ढूँढ शुरू हुई । समुद्र के किनारे पास ही, उसकी झोंपड़ी थी । उसमें रैदास मिले । वही उनका सिर उड़ाया और उसे लेकर चित्तौड़ पहुंचे । रैदास का धड समुद्र में डाल दिया । यह दिन संवत् 1654 माघ कृष्ण अमावस्या का था ।

मीरा अपने श्याम रंग समुद्र में जा मिली । जीते जी भी वह अपने श्याम रंग में ही तो रंगी रहै थीं समुद्र चाहता तो मीरा को अस्वीकार कर सकता था जैसे रामदेवजी के पिता अजमलजी को किया । भोज और मीरा दोनों का रास्ता सत्य का था इसलिए वे शक्ति और सत्ता से दूर रहे । तीर्थकर भी शूर थे पर वे अपने शूरत्व से परे रहे और सत बने ।

मीरां सर्वप्रकारेण अपने कृष्ण में खोई रही । बेसुध होने पर जब वह अपने श्याम से बात करती तो लोग उसे ही उसकी वाणी समझ पदों में बांधते रहे । उसने कोई पद नहीं लिखा । कभी गाया नाचा भी नहीं पर आज उसी के नाम के सैकड़ो पद कई भाषाओं में बिखरे मिलते हैं । पूरे विश्व इतिहास में मीरा जैसी अद्भुत भक्ति वीरागना नारी नहीं हुई ।

रसों में रस - 'प्रेम रस' मेंहदी ने दिया

मेंहदी मे कई कलाएँ छिपी हुई हैं । जैसे मेह में कई कलाओं के रूप है । मेह है तो सब कुछ है । प्रकृति की सारी हरीतिमा है । रूप, रस, रग और लावण्य है । ऐसे ही मेंहदी में सब कुछ है । यह अपने में कई कलारंगों को रूपायित करने वाली है । है कोई ऐसा अन्य झाड़ जो लगता है, बंटता है, मडता है, रचना है और रस देता है प्रेम का, सुहाग का, सौभाग्य का, जीवन का । जो हरा है मगर लाल है । लाल है मगर हरा है । दिखता हरा है मगर निखरता लाल है । इसीलिए कई गीत हैं । सब गीतों में मेंहदी की महिमा है । 'मेंहदी राचणी रे लाल' । 'प्रेम रस मेंहदी राचणी' । 'भंवर पल्लो छोड़ दो म्हारे हाथा में रचई मेंहदी ।' 'जग लाली रहे जैसे रंग मेंहदी' ।

मेंहदी मेह ने दी । यह इस धरती का झाड़ नहीं है । सुमेरु पर्वत पर इसका बूटा जब पहली बार अवतरित हुआ तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया । बादल गरजने लगे । मधरे मधरे मेहुडा बरसने लगा । मेह ने इसे महक दी । बादल और बिजली ने इसे सहलाया । इन्द्र ने अपने सतरंग दिये । यह दूध से सीची गई । मेंहदी सोने की सिलाडी पर बटती है । गंगा-जमुना के निरमल नीर में ओलीघोली जाती है । मही-मही मखमल से छनती है । रतन कटोरे में रखी जाती है । इसकी महिमा ही न्यारी है ।

मेंहदी सुरगी है । जब यह आती है तो सुरंगी रितु आती है । इसका रंग अपना रग है । चिरमी इसके सामने चुप है । लाल का सिर शर्म खारहा है । हिंगलू हार खा बैठा है । सिन्दूर लज्जित है । कुंकुम का क्या रग । रंग तो मेंहदी का ही सुरंग है । यह रंग जिस पर चढ जाता है उसे कोई बदरग नहीं कर सकता । राहगीर से नवोढ़ा मेंहदी उचवाने को कहती है । राहगीर कहता है- 'मेंहदी तो उचवा दूंगा मगर आधा शैय्या सुख लूंगा' । इस पर नवोढ़ा कहती है - 'केसरिया लाल, तुम्हें नहीं मालूम मेरे पर मेंहदी का रग चढ़ा हुआ है । तुझे तो नहीं छोड़ूगी, तेरे बाप तक को देख लूंगी । तेरी मूंछों पर अंगारे धर दूंगी और तेरे बाप की दाढी जला दूंगी

कलात्मक मेहदी माडते-मांडते अंगुलियों की रेखाएँ घिस गई है। साहित्य के सारे रसिक नौ रसों की गिनती में ही खोये रहे। प्रेमरस की ओर किसी का ध्यान नहीं गया जो मेहदी ने दिया। प्रेम है तो रस है, जीवन है, उमंग है। यह रस नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन सूना, जग सूना, परिवार समाज और मनुष्य सब सूना सूना है। हथलेवे की मेहदी रचती है तो जीवन साथी का प्रेम देखा जाता है। अच्छी रचने पर अच्छा प्रेम। बोदी रचने पर अपरिपक्व प्रेम, बोदा प्रेम, झूठा और दिखावटी प्रेम। इसीलिए मेहदी बाने से लेकर उसे चूटने छानने बांटने घोलने तक की सारी क्रियाएँ बड़ी सावधानी से की जाती हैं।

प्रेम ऐसे ही नहीं उमडता है। मेहदी के बंटने-बांटने से, रचने-रचाने से, मांडने-मडाने से प्रेम फूटता है। केवल मेहदी की पत्तियां बांध लीजिये, कुछ नहीं होगा। प्रेम बटता है तो रचता है। जैसे मेहदी बटती है तब रचती है। इसीलिए मेहदी की महिमा अपरम्पार है। कोई त्यौहार उत्सव अनुष्ठान हो, मेहदी आवश्यक है। मेहदी गणगौर पर नारियों के हाथों में ओपती है। विभिन्न बूटों में घेवर मिष्ठान्न देता है। चक्र विजयश्री देता है। चून्ड सुहाग बनाये रखता है। पील्या जच्चा को बच्चा देता है। चोपड मनोरंजन भरता है। बाजोट बत्तीसी भोजन और तैतीसी तरकारियों से तर रखता है। गलीचा भरेपूरे परिवार को समृद्धि देता है। होली पर माडे जाने वाला बीजणी मांडणा ठंडक देता है। बतासा पान शकुन देता है। दीवाली का शंख दीवा दशों दिशाओं का यशस्वी जीवन देता है। तीज का लहरिया फूला फूला मन, फूल छाबडी, हराभरा परिवार, पतग सुनहरे सपन, कलियां कूपल चटकता मन और धनक मोठडा मौसमी परिधान देता है।

दशामाता हो कि करवा चौथ हो, दीयाड़ी नम हो कि तेजा दशम हो, फूली हो कि राखी हो, अहोई आठम हो कि भाई दूज, शीतला सातम हो कि नाग पांचम, लडकी समुराल जाती हो कि पीहर आती हो; नारियों के हाथों में बिछुडा हथपान मछली कमल सांकल चौक षटकोण भमरा चकरी चटाई तारा कचनार जैसे मन भावन बूटे खिल पडते हैं। सावण में तो मेहदी की बहार देखते ही बनती है। जब प्रकृति का प्रत्येक उपादान फूट पडता है तो मेहदी की मरोड़ कैसे चुप बैठी रहेगी। यही तो मेहदी का मौसम है जब मेहदी रचाकर रमणियां मेहदीबाई बन बादाम सी बाग-बाग होती अपने मेहदा लाल से अपना तन-मन रचाती रगती रूपसी सुवासित होती है। यह सब तो है पर यदि कोई नार अकेली है तो फिर मेहदी उसके लिए लाग नहीं आग है। यह आग जहां मेहदी लगा रखी है हथेलियों में, तलवों में; वहां भी है और दिल में तो है ही। कहने वाले ने कहा भी क्या खूब है

मेंहदी ने गजब दोनों तरफ आग लगा दी
तलवों में डधर और डधर दिल में लगी है ।

इस आग ने प्रिया को ही नहीं, प्रिय को भी झकझारा है इसलिए वह मेंहदी के पत्ते-पत्ते पर अपने हृदय की, प्रेम की बात लिखता रहा, इस आशा में कि कभी न कभी तो वह प्रियतमा के पास पहुचेगा और मेरी बात कहेगा । मेंहदी सचमुच में एक ऐसी रगरेजण है जो कई रंगों में उगती अकुरित होती है और हर रंग नयापन, अनोखापन लिये होता है । इसकी हर लाली की अपनी लीलीतमा जुदा है । प्रेम का ऐसा रंग अन्यत्र कहा मिलेगा । इसीलिए भावज आशिष देती है - “जग लाली रहे जैसे रंग मेंहदी ।”

यह मेंहदी हाग और सुहाग देती है । भाग और सुभाग देती है । राग और सुराग देती है । फाग और सुफाग देती है । भाव और सुभाव देती है । इसका रंग धीरे-धीरे चढता है और धीरे-धीरे उतरता है । इस रंग से दोनों रंगे जाते हैं । जिसके लगनी है वह भी और जो लगता है वह भी बल्कि निरखने वाला भी रंगदार हुए बिना नहीं रहता ।

बहिन ने भाई के हाथों मेंहदी दी और समुराल भेजा । सातान्हेलियों ने अपने बहनोई के हाथों को निरखा और पूछा - “किसने मांडे हैं इतने कलात्मक मांडने ?” जीजाजी ने बहिन का नाम लिया तो वे बोल उठीं - “ऐसी सुगणी बहिन को चूदड ओढाओ और चूडा पहनाओ जिसने इतने प्यारे-प्यारे मांडणें मुलकाये हैं ।”

सुहागिन के मेंहदी रचे हाथों पर पति भी रीझा है । उसने कहा - “धण मेरी, मेंहदी रचे ये हाथ मेरे हिरदे पर रख दे । मैं इन पर हीरे जवाहरात न्यौछावर कर दू ।” मेंहदी अपने बालम से भी अधिक प्यारी है बहू को । इसीलिए वह कह बैठती है - “भंवर पल्ला छोड़ दो, म्हारे हाथां में रचई मेंहदी ।” यही नहीं, अपने प्रिय को पढना-लिखना छोड़ अपने मेंहदी रचे हाथ निरखने तक को बाध्य कर देती है - “पढणो लिखणो छोड़ दो सजी निरखो गोरी रा हाथ ।” मेंहदी का आनंद उल्लास और हुलास शब्दों में बाधने का नहीं, हिरदे में सांधने का है । मेंहदी के माहात्म्य के फलस्वरूप अर्जुन एक बड़ा कुंड बनाता है और उसमें मेंहदी घोलता है । तीनों लोकों में यह खबर फैल जाती है । इसके छींटे मात्र से लोगों के भाग्य उदित हो जाते हैं । वासुदेव बलराम भी अपनी पगड़ियों को मेंहदी के छींटों से पवित्र सुभग करते हैं ।

यह मेंहदी बडे जतन से, बडे सलीके से, बडे करीने से लगाई जाती है । सोये-सोये मेंहदी नहीं दी जाती न धूप में दी जाती है । दिन का दोपहर तिपहर का वक्त भी इसके लिए वर्जित कहा गया है । मेंहदी पांवों में पगथली के बीच भी नहीं लगाई जाती । यह स्थान भाई के लिए छोडा जाता है ताकि उस पर भार न आ सके । मेंहदी की टीकी लगाना

गोड समझा जाता है। विधवा भी और कुवारी भी मेहदी नहीं लगाती। बना-बनी के मेहदी गीतों में बन को मेहदी सा गचता बताया गया है। बना, मेहदी बना इतना रचीला, ग्मीला है कि बनी, मेहदी बनी उसे अपनी मुट्ठी में, अपनी हथेली में कैद कर रखना चाहती है - "बना मेहदी सरीखा गचणा थानै राखू मुठडी माय।" ऐसी प्रेम प्रगाढ़िनी मेहदी का रसनिजां न करूही कोई उल्लेख नहीं किया और न कही प्रेम रस को विवेचित किया अन्वक्ति हकीकत में यही रस जन-जन में, लोक जीवन में सर्वाधिक रूप से परिख्याप्त है।

मेहदी हाथों में ही नहीं, पावों में भी दी जाती है। इसकी जो भातें माडी जाती हैं उन्हें और अधिक सुन्दर आकर्षक तथा कलात्मक बनाने के लिए उनके आस-पास भाति-भाति की भरण भरी जाती है। यह भरण दो-दो खड़ी लकीरों के रूप में दी जाती है जो "जावा" कहलाती है। जावा के अलावा चीरण, डबके तथा डोरे भी उकेरे जाते हैं। डोरों के बीच बारीक-बारीक बेलें भरी जाती हैं। ये बेलें हथेली के पीछे भी खींची जाती हैं। इसे भाईबेल कही जाती है। बेल के अलावा सुआ फूल फूलडी फूलपनी पायल कमल फूलमाल पानबेल झिलमिल तारा मोतीडा बाजोट चोपड़ गलीचा फूलकमल जेम भाडणें भी मांडे जाते हैं। ऊगली के ऊपरी टोप की मेहदी नाखून डूबा मेहदी कहलाती है। अगुलियों के पास से लेकर पांव के चारों ओर डोरा मांडा जाता है। इस डोरे से सूर्ती हुई दो-दो तीन-तीन पखुड़ियों की बेलें बनाई जाती हैं। मेहदी के ऐसे भात-बूटे-आभूषणों को भी मात करते पाये जाते हैं।

आईये, आप भी मेहदी के कलात्मक मांडणें मांडिये और इसका रंग बांटिये। मेहदी का रंग और रस सब ओर फैले। सबका जीवन सुगंगा बने। प्रेम रस मेहदी सबको मुबारक हो।

अंगारों पर नृत्यानन्द

दहकते अंगारों पर महकते फूलों की तरह नाचना यों तो अनहोनी बात लगती है, परन्तु हमारे यहाँ ऐसे कई अजब कलाकरिश्मे प्रचलित हैं जिनके साथ यहाँ का कलाकार असाधारण-विचित्र होता हुआ भी सामान्य साधारण बनकर जीता है । आग पर फाग खेलना और राग अलापना अपने आप में कितना संश्लिष्ट चित्रण है । आइए, इनका पर्यवेक्षण करें ।

दहकती पगडंडी के दहकते पाँव :

उड़ीसा की ओर कटक से तीस मील, महा नदी के तट पर एक मंदिर है, जिसकी देवी है चोचका । यहाँ प्रतिवर्ष वैशाखी को एक बड़ा भारी भव्य मेला लगता है । दूर-दूर से दर्शनार्थी-मेलार्थी उमड़ पड़ते हैं और यहाँ अपनी मनौती पूर्ण करते हैं- आग पर चलकर । वैशाखी को प्रातः ही सभी मनोती बोले देवी के सम्मुख एकत्र हो जाते हैं । यहाँ आँगन में सभी लोग जितना उन्हें बोला होता है उतना बड़ा गङ्गा अलग-अलग रूप में खोदते हैं । यह गङ्गा लगभग एक फुट चौड़ा तो होता ही है । इसकी लम्बाई मनोती के अनुसार कर ली जाती है । गङ्गा खोदकर उसे कोयलों से पूरा भर दिया जाता है । तदनन्तर उन्हें घास-फूस से प्रज्वलित किया जाता है । 30 से लेकर 120 फुट तक की 50-60 के करीब पगडंडियाँ बन जाती हैं । इनके दोनों सिरों पर एक-एक छोटा गङ्गा बना दिया जाता है, जिसमें देवी का चरणामृत दिया जाता है ।

कोयले तेज हो जाते हैं, इधर दोपहर को सूर्य भी तेज हो जाता है, तब मनौतीवाले नदी में नहाकर पीले कपड़े धारण करते हैं और देवी का प्रसाद पाकर अपनी-अपनी पगडंडी पकड़ते हैं । यहाँ पहले फल-फूल, चदनादि से देवी की पूजा करते हैं । अग्निपूजा के बाद चरणामृतभरे गङ्गे में पाँव डुबोकर अंगारों पर चल पड़ते हैं । दोनों सिरों पर चरणामृत में अपने पाँव डुबोते हुए अंगारों पर चलने के बाद देवी के दर्शन कर उसे अपनी मनौती पूरी होने का देते हैं यह देवी का ही समझा जाता है कि इस

दिन जो भी अगारा पकड़ लेता है, उस पर उसका कोई असर नहीं हो पाता है। आज की आग इन मनौतीधारियों के लिए सौभाग्य बनकर आती है, तब सब फूले-फूले फिरते नजर आते हैं।

आग, भक्त भोक्ताओं की फूल खूंदी :

छोटा नागपुर; रांची, हजारीबाग और सिंहभूमि जिले के आदिवासी तथा पिछड़े लोग माता पार्वती की पूजा के पक्के विश्वासी हैं। ज्येष्ठ-आषाढ में इधर का प्रत्येक गाँव-घर पूजा निमग्न रहता है। पुजारी गोसाईं और प्रधान भक्त कठभोक्ता। दोनों मिलकर पूजादिन तय करते हैं और गाँव के बाल-युवा-वृद्ध को अपना सहयोगी भक्त-भोक्ता बनाते हैं।

ये भोक्ता पूजादिन से एकमास अथवा पखवाडा पूर्व से प्रति संध्या उपवास करते हैं। रात को अर्द्धरात्रि के बाद खीर खाते हैं। पूर्णाहुति के रोज निर्जला एकादशी रखते हैं। इस दिन पाँच बार नहाते हैं। इसके बाद इन भोक्ताओं को दो खूंटों के बल टाँग कर सिर नीचे कर झुलाया जाता है। इस समय धुवन की धूनी दी जाती है और इनके व्रत की परीक्षा के लिए इनकी पूरी जाँच की जाती है।

तदन्तर भोक्ताओं की गिनती के अनुसार नालियों बनाई जाती है, जो लगभग 20-30 फीट लम्बी, 3 फीट के करीब चौड़ी और एक फीट के करीब गहरी होती हैं। इनमें लकड़ियों के ढेर कर अंगारे तैयार किए जाते हैं। अंगारे तैयार हो जाने पर एक-एक भोक्ता आकर आग के समक्ष खड़ा रहता है। गोसाईं सबको आग-पूजा करवाता है और तब काष्ठभोक्ता के पीछे-पीछे भोक्ता लोग उन धधकते हुए अंगारों पर चल पड़ते हैं। इनके पीछे-पीछे इनकी बहनें, माताएँ तथा स्त्रियाँ भी आग में प्रवेश कर जाती हैं। कई बार अंगारों पर चलने के बाद भोक्ता लोग काँटों, झाड़ियों की ढेरियों पर लुढ़कते लोट-पोट होते अंत में महादेव के स्थान पर जाकर जल चढाते हैं।

शंकर और पार्वती के अटूट विश्वास के आगे आग भी अपना गुण धर्म खो देती है। नहीं तो क्या मजाल कि कोई उसे रौंदता चले और उसे कुछ असर अहसास तक न हो। आग पर चलने का यह पर्व मेला अपने आप में, सचमुच में कितना आदिम, ओजस्वी और यशस्वी लगता है। जीवन का यह सरस सौंदर्य काँटों में फूल खिलाता हुआ, तब कितना छिटक पड़ता है। कितना जन्म सार्थक होता है तब कितने भव मधुमासे लगते हैं ?

अंगारों के फुहारे छोड़ते जसनाथी सिद्ध :

कतरियासर, लिखमादेसर, मालासर, साधासर, मारंगंडसर, पूनगम्य जैसे कई सारे सर और अन्य गाव जसनाथी सिद्धों के प्रमुख स्थल बने हुए हैं - इनमें बागी नाम से परिचित जसनाथी मंदिर । मेले भरते हैं और जुम्मे जागरण के साथ-साथ अग्नि नृत्य का आयोजन । गाने वाले भी ये ही सिद्ध और नाचने वाले भी सिद्ध ये ही । नगारे और मर्जीरों की जोरदार जगरण में सबद, बानियों तथा भगत-चरित्रों का विविध राग-गणितियों में आलाप । भगवी पगड़ी और गेरूई वेशभूषा में सिद्ध लोग एक अजीब वातावरण बना देते हैं और इधर नृत्य की तैयारी होती है ।

शमी वृक्ष की ढेर-सी लकड़ियाँ एकत्र कर एक चबूतरा-सा बना दिया जाता है । इन लकड़ियों की आँच बहुत तेज होती है । लकड़ियाँ जलकर सब अंगारों के रूप में दहकने लगती हैं, तब गायक विशेष सबद गाना प्रारंभ कर देते हैं । बाद्य तेज कर लिये जाते हैं और देखते ही देखते गायक मंडली के आगे विविध मुद्राएं निकालने वाले जसनाथी अंगारों के मंच पर जा कूदते हैं । यहाँ अंगारों की अज्ञातियाँ भर-भर उछालते हैं - जैसे पानी की बूँदें उछाली जाती हों । कभी मुँह में अंगारों को भर कर उनकी फुहारें छोड़ते हैं - जैसे हाथी अपनी सूंड से पानी की फुहार छोड़ता है और कभी अंगारों की झोलियाँ भर-भर उचक-निचक करते हैं । आग इनके लिए तब एक खेल बन जाती है । राजस्थान का बीकानेर जिला इन आगनर्तकों के लिए जंग-प्रसिद्ध हो गया है ।

कोई तत्र-मत्र या टोटका नहीं । केवल सिद्धाचार्य जसनाथजी की असीम कृपा । फतै-फतै कह कर अग्नि कूदकों का यह आश्चर्यजनक कमाल देखने ही बनता है ।

नंगी औरत और आग का कूंडा :

बीमारी-निवारण का एक अजीब तरीका, टोटका । घर-घर में कोई बीमारी फैलने की आशंका होने पर अर्द्धरात्रि को अपने हाथों में डंडे लिए प्रत्येक घर-दरवाजे को खटखटाती हुई - धमकमूसल खेमकुशल बोलती हुई श्मशान की ओर चल पड़ती हैं । इनके आगे रहती हैं एक नंगी औरत अपने सिर पर आग जलता कूंडा लिये । श्मशान में जाकर आग जले कूंडे को पटक आती हैं और निश्चित हो लौटती हैं कि अब कोई बीमारी किसी घर में घुसपैठ नहीं कर पाएगी । जोधपुर का यह धमकमूसल बड़ा चर्चित रहा है ।

कच्छी लोगों का अग्नि-मातम :

मध्य प्रदेश के जावरा में हुसैन टेकरी पर मोहराम के चालीस दिन बाद चेहलूम के

दिन क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सभी टिड्डीदल की भाँति उमड पडते है । झांझ, ताशे और झोलक की पुरजोर बजबजाहट में कच्छी मुसलमानों के परिवार अपने बदन पर चाकू-छुरी मारते हुए अगारों पर मातम मनाते हुए चढ बैठते हैं । प्रातः 4 बजे से ही यहाँ बनी कोई 6 फीट गहरी, 4 फीट चौडी और 50 फीट लम्बी नाली मे लकडियों का जलना प्रारभ हो जाता है । जब अगारे पूर्ण तेजी पर हो आते हैं, तब कच्छियों की कूद-कबड्डी चलने लगती हे । अंत में वहीं पर बने एक कुएँ मे, झालरे के पानी में ये लोग स्नान कर लेते हैं । कहते हैं पहले यह कुआँ बावडी था, जिसमें पानी की बजाय दूध भरा रहता था पर जब लोगों ने दूध को दूध नहीं रहने दिया, तो वही दूध पानी बन गया । अहमद नगर की ओर ताजिर्यों पर मुसलमान फकीर -अल्लाह ओ अकबर की वाणी लिये आग पर निकलता था जिसे दोनों ओर दो आदमी पकडे रहते थे । महाराष्ट्र के सोनई गाँव मे बालाजी का मंदिर है । चैत्र सुदी 12 से पूर्णिमा तक चार दिन का बडा भारी उत्सव होता है । नि.सतान औरतें सतान होने पर अपनी मनौती के फलस्वरूप आग पर निकलती हैं तब बालाजी के सम्मुख 8 × 2 की जमीन पर अंगारे दहका कर निकलती है । इसे पुजारी दोनों ओर से पकड़े रहते हैं ।

भोपों द्वारा दांतों तले जलते गोले दबाना :

राजस्थान के भोपे अपने अत्यंत कठिन, अजीब विचित्र कला-करिश्मों के लिए प्रसिद्ध हैं । इनमें अग्नि के माध्यम से कई कठिन प्रदर्शन उनकी विशेषता है । माताजी के भोपे अपने सिर पर जलती हुई अंगीठी रखकर आग पर बडा कलात्मक नृत्य करते हैं । अर्द्धरात्रि के बाद उनकी यह कला बडा निखार लाती है । मिट्टी के अत्यधिक गर्म गोलों को अपने दाँतों से उठाना, लोहे की गरमागरम साट को तैल के हाथों से सूतना उनके अन्य विचित्र कला प्रदर्शन हैं, जिन्हें देखकर चकित हुए बिना नही रहा जाता ।

भारत के दक्षिण-पूर्व के आदिवासी तो आग पर चलने का त्यौहार मनाते है । गाँव के बाहर एक लम्बा गड्ढा खोदकर आग जला देते है और सबके सब उस पर चल निकलते हैं । एक बडा-सा मेला भर जाता है । सारा गाँव आग-सा उल्लास लिये थिरक उठता है । गुजरात के खेडा जिले का पलाना गाँव होली के प्रभाव मे आकर होली के दिन उसके अंगारों में अंगडाइयाँ भरता देखा जाता है । किशोर और किशोरियाँ होली की आग-ज्वाला में अपने को केसरवरणी पाकर धन्य करती हैं ।

पत्थरों की आग यात्रा :

फिजी द्वीप के लोग आग त्यौहार मनाते हैं । एक विशाल खड्डा खोदकर बड़े बड़े पत्थरों को चुना जाता है उनके ऊपर लकड़ियाँ फिर लकड़ियों पर पत्थर फिर उन पर

लकड़ियों इस प्रकार तीन-चार बार लकड़ी-पत्थर जमा कर आग लगाई जाती है । लकड़ियों के साथ-साथ जब पत्थर भी जलकर गर्म शोले बन जाते हैं तब लोग इन पर चल पड़ते हैं । प्रशांत महासागर के उर्मात द्वीप में भी लकड़ियों के स्थान पर पत्थर जमा कर अग्नि यात्रा की जाती है । तमिलनाडू में धार्मिक पर्वों पर ऐसी यात्रा शुभ मानी गई है । बैंग लोग रामनवमी पर लोहे की जंजीरो को अग्नि में तपाकर उन्हें अपने नगे हाथों से दोहने का उत्सव मनाते हैं ।

मनुष्य वास्तव में आग है । आग उसके जीवन की ज्योति, ज्वाला, चेतना और चपला है । आग उसे राग और रश्मि देती है, फाग और फगुआ लुटाती है । इसलिए वह आग को नाना रूपों में वरण कर अपनी जीवन-बाती को जलाए-जिलाए रखता है ।

रावण की याद में दशहरे के विचित्र कौतुक

सारे ससार में भारत ही एक ऐसा देश है जो कई दृष्टियों से बड़ा विचित्र और अपनी प्राचीन संस्कृति की निराली विशेषताओं के लिये विख्यात है। यहाँ के विविध वार त्यौहार, विविध मेले ठेले, विविध संस्कार, वेशभूषा, रहन-सहन और यहाँ के निवासी पर कोई भी त्यौहार-उत्सव आता है सब के सब एक मन-तन और भावना लिये, गीत-नृत्य और आनंद उल्लास लिये थिरक उठते हैं। शक्ति और भक्ति की पूजा का प्रतीक दशहरा इन त्यौहारोत्सवों में विशेष महत्व रखता है।

शस्त्र व शास्त्र पूजा :

यह दशहरा कई रूपों, कथा किवदंतियों और भावनाओं का प्रतीक है। जहाँ यह रावण पर राम की विजय का प्रतीक है वहाँ यह शक्ति रूपा देव-देवियों की उपासना का प्रतीक भी है। इस दिन शस्त्र पूजा का विधान भी है तो शास्त्र पूजा भी की जाती है। आदिवासी अंचलों में अलग-अलग मान्यताएँ इसके पीछे रही हैं। राम की जय विजय के साथ कहीं माता सीता की पूजा-प्रतिष्ठा है तो कहीं हारे जाने पर भी अपने पराक्रम और पौरुष के लिये प्रसिद्ध रावण की स्मृति में भी इसे मनाया जाता है। दशहरा नाम के पीछे भी कई संदर्भ संकेत जुड़े हुए हैं। दस मुख वाला रावण हार जाने के कारण दसहारा शब्द होते-होते दस हरा बन गया और रावण की प्रधानता का द्योतक दशहरा शब्द त्यौहार के रूप में चल पड़ा।

दस सिर रावण दहन :

बस्तर के आदिवासी रावण के दस सिर को अपने नृत्य में प्रदर्शित करते हैं। प्रमुख नर्तक जो रावण बनता है वह अपने सिर पर दस सिर बांधकर नृत्यगीतों के साथ रात रात भर अन्य आदिवासी इस दिन नया अन्न अपने देवता को भेंट कर फिर अपने

उपयोग में लाते हैं। नये अन्न को देवताओं को अर्पण करने के उल्लाम में कई स्थानों पर नवा खाई त्योंहारों की परम्परा चल पड़ी। मेवाड़ में कहते हैं, पहले दशहरे को दस हरे यानी भुट्टे अपने कुल देव-देवी को चढाने के बाद ही उन्हें खाने के काम में लिया जाता था। दसहरे चढाने का यही दिन दस हरा के रूप में चल पडा। कई लोग इस दिन विशाल पैमाने पर रावण आदि के बडे-बडे पुतले जलाने है। कई दल रामलीला ओ का आयोजन करते है और कई जगह विशाल पैमाने पर विविध जुलूस, सवारियाँ ओर मेले ठले आयोजित किये जाते है जिनमें आस-पास तथा दूर-दूर तक का विशाल जन समुदाय उमड पडता है।

दशहरा कुलू का :

कुलू घाटी का दशहरा न केवल हमारे देश में अपितु विदेश में भी बडा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की घाटियों में बसे कई सौ गाँव हैं। इन गाँवों से पालकियों में देव-देवता उमड पडते है। भक्त लोग भाँत-भाँत की तुरहियों, बिगुल, ढोल, नगाडे, घंटियाँ ओर बाँमुरिया बजाते हुए विविध पोशाकों में नाचते हर्षित होते अपने-अपने देवों को लाते है। घाटी में आते-आते ये पालकियाँ स्वतः हिलने लग जाती हैं तब यह समझ लिया जाता है कि या तो देवता गुस्से में आ गया है या फिर उसे कोई बात कहनी होती है। ऐसी स्थिति में पुरोहित के दिल में भाव आता है। तब वह आने वाली विपत्तियों के संबंध में अथवा खेती बाडी के संबंध में कोई भविष्यवाणी करता है जिससे लोग सावधान हो जाते है।

इस घाटी में लगभग 300 देवी-देवताओं का निवास माना जाता है। इन सबके मुखिया रघुनाथ नामक देवता हैं। इनके सबध में इधर यह कहा जाता है कि लगभग तीन सौ वर्ष पहले अयोध्या से काई ब्राह्मण रघुनाथजी की मूर्ति चुरा ले आया परन्तु वह सशक्ति हो गया। उसने अभिशाप से बचने के लिये राजपंडितों से परामर्श किया। इस पर राजा ने गादी रघुनाथ जी को सौंप दिया। तब से रघुनाथ जी सब देवों के मुखिया और पहले दिन उन्ही का रथ भी निकाला जाता है।

शमी की पूजा :

इसी दशहरे के साथ महाभारत का प्रसंग भी न जाने कब कैसे सम्मिलित हो गया। कुलू घाटी में ही जब कई मील की यात्रा के उपरांत जुलूस मैदान में पहुँचता है तब मैसूर के महाराजा शमीवृक्ष की पूजा करते हैं। इसकी भी एक कहानी है। महाभारत में पाँडवों के अज्ञातवास का अंतिम वर्ष आने पर दुर्योधन राजा विराट की गायें हर लेता है इस पर राजकुमार उत्तम को लेकर अर्जुन युद्ध के लिये चल पडता है और अपने शस्त्रों को जिन्हें पहले से शमीवृक्ष में छिपाये रखा होता है निकालता है। इसमें कौरवों की

पराजय हो जानी है। कहा जाता है कि पांडवों की विजय के प्रतीक रूप में ही महाराजा यज्ञ केली या नारियल का निशाना लगाते हैं।

देवी दंतेश्वरी की आराधना :

वस्तर के आदिवासी इस अवसर पर अपनी आराधना देवी दंतेश्वरी की आराधना में रात-गन भर नाचते गाने फूल नहीं समाते हैं। यह देवी दंतेश्वरी माता सीता का ही एक रूप माना जाता है। दशहरा आते ही ये लोग दल के दल बनाकर शिकार के लिये निकल पड़ते हैं। इधर गोड लांग अपने को रावण का वशज मानते हुए इस दिन रावण की पूजा करते हैं। प्रत्येक गाँव के बाहर रावण का स्थान बना होता है। इस दिन भैंस, भेड़, बकरी अथवा मुर्गे की बलि दी जाती है और भालों को अपने गालों के आर-पार निकालने जैसे काटन और आश्चर्यकारी प्रदर्शन दिखाते हैं। इन्हीं लोगों का एक बहुत प्रसिद्ध करमा नृत्य इस दिन का विशेष नृत्य माना जाता है जिसमें युवक और युवतियाँ नाचते-गाते हुए एक दूसरे पर मॉद्रित हो जाते हैं और नृत्य गाने से छूट जगल की ओर स्वच्छद विहार के लिये चल पड़ते हैं।

मेहमानवाजी का पर्व :

यही विश्रान्त नाटी पुरूषों में देखने को मिलती है। नाटी युवक-युवती के सामूहिक व युगल नृत्य में जो आपस में संवाद मिलते हैं उनका रग देखिये जिसमें युवती युवक से कहती है मैं दशहरा पर आऊँगी रेशमी घाट बांधकर। युवक कहता है तू आना अवश्य पर चित्रापट्ट पहनकर आना। फिर युवती कहती है कि मेरा दिल नारियल के गोले खाने को कह रहा है। युवक जवाब में कहता है मैं झोला भर कर लाऊँगा तुम अवश्य हमारी मेहमान बन कर आना और खूब गोले खाना। इस पर युवती जवाब में कहती हैं - मैं मेहमान बनकर नहीं तुम्हारी दुल्हन बन कर आऊँगी। दोनों की आँखें यही चार हो जाती हैं और गीतों ही गीतों में उनकी जोड़ी बन जाती है।

शक्ति देवियों की अखंड धाम :

राजस्थान में इस दिन खासतौर से शक्ति-देवियों की बड़ी धाम चलती है। जीणमाता, सतीमाता, संकरायमाता, सूसानी, करणी, नाग-ठोचिया, आशापुरी, चावडा, राठाशरण, बाण, बोरज, धंखलाज, एलवा, आवरी, झांतला, सानु, भरक, लाल फूला आदि नामधारी शक्ति दैतियों के देवों में रात-रात भर जागरण होते हैं। इनके भोपे अपने में देवी का भाव बनाये रखते हैं और भक्त लोग अपनी मनौतियाँ पूरी कर मन चाहा आशिष प्राप्त करते हैं।

मेवाड में दशहरे के दस ही दिन प्रत्येक गाँव में, देवरो में देवी-देवताओं की पूजा, अनुष्ठा आराधना की जाती है और रात-रात भर जागरण कर इन देवी-देवताओं की यशगाथा के रूप में भारत गाये जाते हैं। इन भारतों के साथ ढाक नामक वाद्य बजाया जाता है। अतः इनका एक नाम ढाक भारत भी सुनने को मिलता है। मैंने जगह-जगह देवरो में जाकर रेवारी, भेरू, राडा, रामदेव, वासग, रागड या, देवनारायण, ताखा, राईका, भूणाभेंदू, मामादेव, ओगड, नाथू, हडवंत, डेरावीर, गलालेंग, रूपण, मासीमा, लटकाली, चावडा, मेलडी, शिकोतरी, चौथ, काछा, पीपलाज, बड़ल्याहींदवा, हठिया आदि के भारत सुने हैं। इनकी राग ज्यों-ज्यों तेज होती जाती है त्यों-त्यों गाने वालों को जोश तो आता ही है पर सुनने वालों में भी जो किसी विशिष्ट देवी-देवता के भोपे होते हैं वे उसके नाम के भारत को गाते सुनते हुए जोर की हाक भरते हुए भावमय हो उठते हैं। यह दृश्य बड़ा ही विचित्र और उतना ही भयावना हो उठता है। सारे भारत पूरे गाये जाते हैं। कोई भारत अधूरा नहीं छोड़ा जाता है।

आटे का रावण

मेरठ की ओर दशमी के दिन जहाँ घरों के बाहर दरवाजों पर घोड़े-घोड़ी के चित्र अंकित किये जाते हैं वहाँ भूमि पर सूखे आटे से रावण का चित्र उकेरा जाता है। शिकोहाबाट में मिट्टी का रावण बनाया जाता है। कई जगह रात्रि को रावण, मेघनाथ, कुम्भकरण के बड़े-बड़े पटाके भरे पुतले जलाये जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दशहरा क्या आदिवासियों में और क्या अन्य जातियों में, सभी में शौर्य, शक्ति और सबल पैदा करने वाला त्यौहार है। हमें जहाँ से शक्ति, प्रेरणा और बल मिलता है, हम इस दिन उसे पूजाकर अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करें, यही इस दिन का हमारे लिये विशेष स्मरण है।

दशहरे पर कई जगह बड़े मेले भरते हैं। रावण, मेघनाद, कुम्भकरण आदि के विशालकाय बारूद के पुतले बनाकर भस्म किये जाते हैं। मध्यप्रदेश के सजापुर नगर से 70 किलोमीटर दूर भाटखेड़ी नामक गाव में रावण-मेघनाद की विशालकाय सीमेंट की मूर्तियाँ उधर से गुजरने वाले सबके लिए अचरज बनी हुई हैं। कई लोग तो यहाँ नारियल अंगरबत्ती चढाकर मन्नत तक मांगते देखे जाते हैं। दशहरा भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इधर भाटखेड़ी को लोग रावण-मेघनाद का गाव भी कहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़ जिले के छीपों का आकोला गांव में भी रावण की सीमेंट की बनी अच्छी मूर्ति है पर यह सिर-विहीन है। दशहरे को सिर की जगह मटकी रखकर लोग तीर-पत्थरों से उसे छेदते भेदते हैं

गुप्तांग का गहना

नारी का भूषण उसका आभूषण है। सुन्दर से सुन्दर और गरीब से गरीब नारी भी आभूषण से अपना सिणगार करना चाहेगी। सिर से लेकर पांव तक का पूरा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से लदा रहेगा। ये आभूषण जातिगत पहचान के प्रतीक भी रहे हैं। अपनी हैसियत के अनुसार हीरा-जवाहरात से लेकर सोना-चांदी-तांबा-एल्युमिनियम कथीर के विविध आभूषण मिलेंगे। लकड़ी की कान में पहनने की टोटियां, नारियल की काचली की चूडियां भी पहनने को मिलेगी। लाख की चूडियों का प्रचलन भी बहुत रहा है। घास तथा गेहूं आदि अनाज के पतले-पतले डंठल से बने गजरे, बोर, करधनी भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। जंगली फलों जैसे खजूर नीमोली के आभूषण भी वनजीवी जातियों में अधिक पाये जाते हैं। चिरमू तथा भांति-भांति के फूल और पत्तों की सहायता से भी बड़े कलात्मक आभूषण बनाकर पहने जाने का रिवाज रहा है।

गहने सभी अंगों के लिए जरूरी हैं। सिर पर का बोर रखड़ी सौभाग्य का, सुहाग का चिन्ह है। कान के लिए टोटियां बालियां जैसे कई तरह के आभूषण जो कान के ऊपर भी पहने जाते हैं। कहीं ऊपर और बीच में पहनने का भी रिवाज है। कान की नीचली पपड़ी में तो सभी महिलाएँ कोई न कोई गहना पहनी ही मिलेगी। नाक में नथ भमर क्या बहुत पहना जाता था। नथ भी कई तरह की होती थीं। अब लोंग-लूग का प्रचलन अधिक है। हाथ तो ऊगली से लेकर ठेठ ऊपरी सिरे तक गहनों से लदा रहता है। कमर में कई तरह के, लड्डों के कदोरे मिलते हैं। ऐसे ही पावों के गहने हैं। गहनों का पूरा शास्त्र है। पूरा इतिहास है। इनसे जुड़े गीत हैं। कथाएँ हैं। सुख सुहाग और सौभाग्य के जडाव है। कुंवारी और विवाहिता की पहचान है। ये गहने नारी की सम्पन्नता के सुरक्षा के सहारे हैं। उसके गर्व गौरव के रक्षक और खजाने हैं।

गहनों की शोध-बोध में इधर-उधर भटकने और पूछने पर मुझे यह तथ्य हाथ लगा कि नारी के और सब अंगों के तो गहने होते ही हैं पर उसके गुप्तांग का भी गहना होता

है। उन्ही दिनों राजस्थान पत्रिका के नगर परिक्रमा स्तम्भ में प्रकाशित अमरसिंह की डायरी का 10 मार्च 1912 का हाल पढ़ने को मिला जिसमें गुप्तांग - गहने पर बड़ी रोचक टिप्पणी थी। इसमें अमरसिंह ने महू में ही अयनी साथीण (मारवाड़) यात्रा पर यह इबारत लिखी - "एक बार मैं उनके (हरिसिंहजी महाजन) साथ कपडों और गहनों की चर्चा कर रहा था तो उन्होंने बताया कि बीकानेर में भारी आभूषणों का फैशन बहुत बढ़ गया है। इतने भारी जेवर लोग पहनने लगे हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक बनिये की बात भी बताई जिसकी जायदाद की किसी कारण तलाशी ली गई थी। उसके जेवरों में एक गहना ऐसा भी था जिसमें हीरे जवाहरात जड़े थे और यह स्त्री के गुप्तांग पर लगाने का था। यह अकल्पनीय बात थी। मैं तो समझ ही नहीं सकता कि कोई पुरुष या स्त्री उस जगह कैसे कोई जेवर पहन सकते हैं क्योंकि न तो इससे आराम मिल सकता है और न कोई देख सकता है। जो हो, संसार में बेवकूफों की कमी थोड़े ही है।"

मारवाड़ में ही कई व्यक्ति मुझे ऐसे मिले जिन्होंने नारी गुप्तांग गहने की पुष्टि ही नहीं कि अपितु इससे जुड़े लोक प्रचलित कई किस्से कहानी भी सुनाये। इधर तीज त्यौहारों पर कुछ जातियों में महिलाएँ आज भी अपने अघोवस्त्र (चाघरा) के भीतर एक कौर किनारीदार कपड़ा रखती हैं जो गुप्तांग को ढके रखता है। यह कपड़ा गहरे रंग का रेशमी अथवा मसरू होता है जिस पर लालों मोतियों के फूल पत्ती और चीड़े-चीड़ी बने होते हैं। सम्पन्न महिलाएँ इस पर सोने-चादी के तारों का कसीदा निकाले होती हैं। यह विशिष्ट उल्लास और सज्जा का प्रतीक होता है। कहीं-कहीं यह कपड़ा झालर की तरह का होता है। झालर की बात में एक बात यह सुनी गई कि जो पुरुष अपने मुँह मियां मिट्ट बनता है उसे 'जारेजा, थारे जसी कई देखी झालर' कहकर निरुत्तर कर दिया जाता है। लोक-लोक में यह झालर वह नारी होती है जो कुंवारी ही रह जाती है और चालीस वर्ष बाद जिसकी योनि के दोनों ओर झालर लटक जाती है। मेवाड़ की ओर विवाह के पश्चात किसी पुरुष को 'झालर वजाई के नीं' अथवा 'झालर डंका बाज्या के नीं बाज्या' कहकर उसकी मजाक बनाई जाती है।

गुप्तांगों को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग नर्तकियों तथा वेश्याओं में अधिक होता रहा है। गुप्तांग पर गुदना गुदाने का रिवाज तो कई जातियों में पाया जाता है।

पुरुष जब परदेश गमन करता तो अपनी पत्नी के जनमदरी के बालों में एक विशेष रीति से गांठ लगा जाता था जिसे वापस लौटकर ही खोलता था। इसके पीछे उसके पतिव्रता बने रहने का ही भावबोध रहा होगा।

खोईया के गीतों में गुप्ताग पर मिट्टी का दीया, सरवा, चिपकाने का उल्लेख मिलता है -

कजरौटरिया बेतौ कौन के नाह बरात गये ?
कजरौटरियां बेतौले सरवा भुरि लहेसि गये
कजरौटरिया बेतौ आयेगे जब खोलेंगे ।

बडी बूढ़ियो का तो यह भी कहना है कि विवाह में जो बायबबंद मूँदा जाता है वह महामाया की योनि का प्रतीक है । इसे बंद कर देने से तात्पर्य यही है कि सृष्टि के महाभूत आधी मेह आग ओले आदि उपद्रव न करें और शांति से विवाह सम्पन्न हो जाय । कुछ जातिया तो ऐसी है जिनमें जनमदरी के बाल नहीं काटे जाकर उनकी बतल्या (चोटी) गूँथी जाती हैं । कहीं किसी स्त्री की मृत्यु होने पर उसे दाहक्रिया के लिए ले जाने से पूर्व उसके गुप्ताग पर एक पैसा अथवा रूपया चिपका दिया जाता है । फ्रांस आदि में चरित्रवान महिलाएँ कभी अपने गुप्ताग के बाल साफ नहीं करती हैं । घरों की सुरक्षा के लिए जैसे ताले लगाने की प्रथा है वैसे ही स्त्रियों के यौनांगों पर ताले लगाये जाने की परम्परा रही है । पश्चिमी देशो तथा मुस्लिम देशो में ऐसे चेस्टिटी बेल्ट होते जो ताले की तरह गुप्ताग को सुरक्षित एवं चरित्रमय बनाये रखते । खासतौर से पति जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता तो ऐसा बेल्ट लगाकर जाता ताकि उसकी अनुपस्थिति में कोई पर पुरुष उसकी स्त्री से भोग नहीं कर पाये न वह स्त्री ही किसी के साथ व्यभिचार कर सके । इस प्रकार के चेस्टिटी बेल्ट का प्रचलन उन्नीसवीं सदी तक रहा । ऐसे 1899 में बने एक बेल्ट का नमूना फ्रांस के एक संग्रहालय में रखा हुआ है ।

इस शताब्दी में इसकी लोकप्रियता इतनी बढी-चढी थी कि इसके विज्ञापन तक छपते । फ्रांस के रेम्स नामक एक प्रांत में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ वह इस प्रकार था-

“पति अब अपनी पत्नी को घर में अकेली छोड़कर निश्चित हो बाहर जा सकते हैं । उनका प्रेम अब कोई नहीं छीन सकेगा । शका कुशंका की समस्या ही खत्म । यह चिंता अब सपने में भी नहीं रही कि आपका बच्चा पाप की निशानी तो नहीं ।”

कहा जाता है कि इस बेल्ट का आविष्कार राजा फ्रांसिस्की करार ने किया था । यह बडा अत्याचारी राजा था । उसके हरम में कई औरतें थीं । उनमे से एक बहुत सुन्दर थी । इसे राजा बहुत प्यार करता था और चाहता था कि किसी अन्य पुरुष की परछाई तक इस पर नहीं पडे । एक बार वह युद्ध के लिये गया तो मन में विचार आया कि ऐसी कोई हो जिससे उसकी प्रेमिका की पवित्रता बनी रह सके इसी सोच ने चेस्टिटी बेल्ट का आविष्कार दिया

इस बेल्ट में धातु की एक पट्टी होती है जो कमर में पहना दी जाती है। एक ताला इसमें रहता है जो गुप्तांग को ढकता है। इसे बंद कर चाबी पुरुष अपने साथ रखे रहता है। (द्रष्टव्य दैनिक जय राजस्थान, उदयपुर के 4 दिसम्बर 1988 के अंक में प्रकाशित - ताला ही प्रगति व सभ्यता का प्रतीक शीर्षक समाचार)।

ब्राजील में आदिवासी नारियां अपने गुप्तांगों पर गोलाकार पट्टियां बांधती थीं। इन पट्टियों पर स्वस्तिक का चिन्ह अंकित रहता था। इसे टूंगा कहते।

गुप्तांग को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा मुझे सुनने को मिला। इसके अनुसार एक स्त्री किसी पर पुरुष से लगी हुई थी। यह बात उसके पति को मालूम थी अतः उसने अपनी पत्नी के गुप्तांग के बालों की ऐसी गांठें लगा दीं कि कोई उसके साथ सहवास नहीं कर सके। यह बात पति उस प्रेमी को इशारे द्वारा समझा देना चाहता था फलस्वरूप उसने एक दावत आयोजित की जिसमें गांव के बड़े-बड़े को बुलाया। लाडू, बाटी का भोजन था। परूसकारी करते समय पति ने - 'जीमो मरदां लाडू बाटी, गांठा दीधी काठी' बोलकर प्रेमी के मन में यह बात डाल दी।

प्रेमी यह बात समझ गया पर उसका प्रेम पूर्ववत् जारी रहा। वह भी नहले पर दहला देना चाहता था। फलस्वरूप उसने भी ऐसी ही दावत कर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहा। दावत में वे ही बड़े एकत्र हुए। लाडू और दाल का भोजन बनाया गया और उसी तरह परूसकारी करते हुए उसने उसका जवाब इन पंक्तियों में दिया - 'जीमो मरदा लाडू और दाल, गांठा दीधी टाल।'

लोक जीवन में ऐसी समझाइश के इशारे, फड़के बहुत मिलते हैं। यहां ह्र अच्छा नहीं कहा जाने वाला कार्य भी बड़े विवेक एवं संयतपूर्ण ढंग से होता है और उसका प्रतिकार भी उतने ही धैर्य शांति और संयमित ढंग से दिया जाता है। यहां शिष्टाचार से परे रहकर न कोई किसी की पगड़ी उछालने का उपक्रम करता है, न अपनी जांघ को उधाड़कर अपनी हेठी ही प्रदर्शित करता है।

मनुष्यों के मेले में देवता की दुकान

किलों की संस्कृति हमारे यहां बड़ी अजूबी अनूठी अलौकिक और कई प्रकार के रहस्य रोमाचक किस्सों से भरी मिलेगी। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ पढ़ने पर भी लगता है जैसे बहुत कुछ जानना अभी शेष रह गया है। जानने की यह लालसा बराबर बनी रहती है। सैकड़ों बरसों से हजारों-हजार किस्से कहानी और विविध घटना प्रसंग लोकजीवन की मुख्यधारा से जुड़ते हुए भी नित नवीन लगते हैं और अद्भुत ताजगी लिए खडहरों में भी जीवत वैभव का एहसास देते हैं।

किलों में सिरमौर चित्तौड़ का किला कहा गया है - गढ तो चित्तौड़ गढ। वास्तव में यह है भी। प्रारंभ में यह चित्रकूट के नाम से बसाया गया। लगभग तीन हजार बरस पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य ने इसे बसाया। इसकी प्रेरणा चन्द्रगुप्त को अपने भाइयों के झगड़े के दौरान मिली। झगड़े में चन्द्रगुप्त ने अपने भाइयों को ललकार दी और यह कह निकल पडा - 'यदि एक अलग चित्रकूट न बसाया तो असल मरद मत कहना।' आज जो डियर पार्क है वही प्रारंभ का चित्रकूट है।

इसे अजीब संयोग ही कहना चाहिये कि जब से चित्रकूट की नींव पडी तब से यहां रक्त ही बहता रहा। या तो यहा जौहर हुए या फिर जुद्ध-युद्ध। जुद्ध और जौहर का ही तो इतिहास है चित्तौड़। इसे कई मिटाने आये पर वे स्वयं मिट गये। चित्तौड़ आज भी अमिट अमर है।

इसी चित्तौड़ के किले पर बडे विचित्र मेले भरते हैं। दीवाली की घनी अंधेरी रात में भूतों का मेला और देव दीवाली को दिव्य आत्माओं का मेला लगता है मगर कौन इन्हें देख पाता है। मनुष्य की कोई आँख इन्हें अपने में दृश्यमान नहीं कर सकती। लोकदेवता कल्लाजी की असीम कृपा से उनके सेवक सरजुदासजी के साथ ये दोनों मेले मुझे देखने को मिले। कल्लाजी चक्रवात युद्ध के धनी थे। इन्होंने अपने हाथ में कभी ढाल नहीं ली। इनके दोनों हाथों में तलवारें रहती थी जो आगे पीछे ऊपर नीचे जैसा चाहो वैसा वार कर

गाजर मूली की तरह दुश्मनों का सफाया करती ।

इन्हीं कल्लाजी ने मुझे यहां एक मेला ऐसा दिग्गथा जिसमें डेकना मनुष्य वंश धारण कर अपनी लीला दिखाते हैं । यह मेला हरियाली अमावस्या का था जो गत पांच सौ वर्षों से भर रहा है । मोती बाजार से लेकर कालिका मंदिर तक भरन तान इस मेले में अधिक भीड़ नहीं होती । यह अब तो सांध्यकालीन मेला ही अधिक रह गया है । सन् 84 में देखे गये इस मेले में हमारे साथ हिन्दी प्राध्यापिका कवयित्री डॉ. सुधा गुप्ता तथा मेरी बिटिया कविता भी थी ।

साय पांच बजे बिड़ला धर्मशाला से हम मेला देखने निकले । मोती बाजार से नर नारियों और बच्चों की चहल-पहल शुरू हो गई थी । घूमते-घामते हम विजयस्तंभ पहुंचे । वहां चबूतरी पर अपने पांव लटकाये एक फुगोवाला देखा । इसके आसपास बच्चों की भीड़ थी । कल्लाजी ने हमें अंगुली का इशारा दिया । हम समझ गये फुगो बेचने वाला कोई देव पुरुष है । पास ही चाय की दुकान थी । बेंच पर बैठकर हम चाय की चुस्की लेते रहे और फुगो वाले को निहारते रहे ।

यह फुगोवाला फकीर तहमत पहने था । कंधे पर झोली थी । कतई रंग के स्त्रि के जटाधारी बाल और वैसी ही दाढ़ी थी । इसका एक हाथ छोटा था और छोटा ही एक पुराना पप था जिससे फुगो में हवा भर-भर कर बच्चों का मन बहला रहा था । उसकी निगाहें बड़ी नेक, सूत बड़ी भोली और शकल बड़ी सौम्य थी । बच्चे उससे फुगो ले-लेकर बड़े मस्त मगन हो रहे थे ।

कल्लाजी हमारी उत्सुकता ताड़ गये । फलस्वरूप वे हमें उसके नजदीक ले गये । हम उसके पास जाकर खड़े हो गये । हमारे जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा । वह अपने काम में खोया रहा । हाँ, वाणी तो हम नहीं सुन सके पर हमें यह अवश्य लगा कि कल्लाजी और उसके बीच कोई वार्तालाप जारी है । सुनने को हम उस फकीर से यही सुन पाये - 'फेरफार तो करनोई पड़ै ।' दोनों खूब मुस्कराये । हम उन्हें देखने में ही खोये रहे ।

इतने में सुधाजी ने एक फुग्गा लेने का कहा । उसने झोली में हाथ डाला । एक फुग्गा-ककड़ी निकाली । पप से उसमें हवा भरी और कविता को भ्रमा दी । इसका रंग नीला था । सुधाजी ने एक रूपया दिया तो उसने अपना कमीज ऊंचाकर बनियान की जेब से पैसों की पोटली निकाली और उसमें से एक अठन्नी निकालकर देनी चाही पर हमने नहीं ली और हाथ जोड़कर वहा से आगे बढ़े । फकीर अपने हाल में मस्त था । उसने हमारी ओर देखा तक नही परन्तु हम तो उसे कदम-कदम पर पीछे मुड़-मुड़ घूर-घूर कर देखते आगे चलते रहे ।

चमने चलने हम पता महल पहुँचे । मुख्य द्वार से ज्योंही हमने भीतर प्रवेश किया कि महल में गज, बूढ़ा व्यक्ति आता दिखाई दिया । इसके सिर पर मेवाड़ी लहरिया बंधा था । पत्नी धोती और अंगरखी पहने था । अपने दोनो हाथों से इसने अपने कंधे पर रखी लकड़ी थाम रखी थी । हमने इस हाथ जोड़कर नमस्कार किया । इसने बड़ी मुस्कान के साथ हमारा अभिवादन स्वीकार किया । अपनी सफेद दाढी में यह व्यक्ति बड़ा ही सफल चित्त का था । हम इसे निश्चयते रहे पर इसने पीछे मुड़कर झाका तक नहीं ।

पना महल में केवल हम ही थे । मूल महल में नीचे दीवाल के भीतर आमने-सामने भेरूजी व पत्ताजी के थानक हैं । भेरूजी के दर्शन कर हम पत्ताजी के थानक गये तब उसी समय वहाँ मालपुओं से भरा दोना देख हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । हमने इधर-उधर देखा कि किसी ने गुपचुप कोई करिश्मा तो नहीं कर दिया पर वहाँ कोई नहीं था । कल्लुजी ने दाढ़ा दाँना उठाया और मालपुए देते हुए हमें कहा - 'आज के दिन घर-घर में मालपुए बमने है फिर आप कैसे इनसे वंचित रहते । यह प्रसाद पत्ताजी ने भेजा है, इसे ग्रहण करो ।' हम प्रसाद रूप में मालपुए खाते रहे और आश्चर्यमग्न होते रहे ।

यहाँ से हम एक दूसरे रास्ते से पुनः लौटे । बीच में हमने आदिवासी नर-नारियों के गाँवो नाचते तुमकते बड़े अद्भुत झुंड देखे । ध्यानपूर्वक देखने से पता चला कि ये सब देवता पुरुष है जो मेले से अलग अपनी गौज में खोये हुए हैं । कुंभा महल आते-आते मेलाथियों के बीच हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अपने एक पाव पर अधिक जोर देकर चल रहा था । इसका शरीर बड़ा काला था । इसने सफेद पाजामा पहन रखा था और सफेद धागी वाला काला कमीज बड़ा साफ सुथरा लग रहा था । हमने थोड़ी दूर स्थिर रह इसे देखा । वह भी हमें देखता हँसता मुस्कराता धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा । इसके भंवरे जैसे काले घुंघराले बाल थे और दांत सर्वाधिक सुन्दर लग रहे थे । बड़ा अचरज यह रहा कि हम इसे देखते रहे और वह हमें देखता-देखता कैसे कहां अलोप हो गया ।

मेले तो हमने कई देखे मगर ऐसा स्वप्नजगा मेला कभी नहीं देखा । इस मेले ने जहाँ हमें कभी न भूली जाने वाली यादे दीं । वहाँ मालपुए का वह स्वाद और ककड़ी फुगा तो आज भी हमारी अनमोल धरोहर बना हुआ है ।

भगवान एकलिंग की सेवा में राजपाट छोड़ा प्रताप ने

भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम स्वाधीनता का पर्याय बन गया है। उनके द्वारा मुगल बादशाह से लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय स्वातंत्र्य चेतना का अमिट अध्याय बन विश्व मानचित्र में सबके लिए प्रेरणा का प्रणाम्य बना हुआ है। जब राजपूताने के सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तब अकेला प्रताप ही एक ऐसा राणा था जिसने अपने मेवाड़ को अनभिन्न ही रखा। यही कारण है कि इस भूमि में जो भी आता है, सबसे पहले यहा की माटी का वंदन कर शीश चलाता है।

चित्तौड़ दुश्मनों से निरन्तर घिरा रहने पर सुरक्षित नहीं रह गया था अतः प्रताप चाहते थे कि यहां से ऐसी जगह कूच किया जाय जो भली प्रकार से सुरक्षित हो और जहा दुश्मन भी आसानी से नहीं पहुंच सके। इसके लिए जगह-जगह तलाशी गई तब चारों ओर पहाड़ियों से आच्छादित वह स्थान पसंद किया गया जहा वर्तमान उदयपुर बसा हुआ है। तब त्रिपोलिया के वहां का नाला पाटकर प्रताप ने महल बनाया और देवपुर नाम दिया जिसे बाद में प्रताप ने ही यह नाम बदलकर अपने पिता उदयसिंह के नाम पर उदयपुर कर दिया। यहा सबसे पहले चित्तौड़ के जीवों को लाकर शरण दी।

प्रताप ने उदयपुर बसा तो लिया परन्तु दुश्मनों का पीछा सदा ही बना रहा। निरन्तर होते आक्रमण को प्रताप झेल नही पाये और सेना भी धीरे-धीरे कम रह गई। वे निराश हो गये। तब उन्होंने कैलाशपुरी में शिव मंदिर बनाकर उसमें एकलिंगनाथ की चौमुखी मूर्ति स्थापित कराई। यह मूर्ति भोज द्वारा मंगवाई गई थी। भोज स्वयं इसकी किसी तीर्थस्थल पर स्थापना करवाना चाहते थे पर वे नहीं करवा सके तब प्रताप ने यह कार्य किया

प्रताप ने यही नहीं किया, एकलिंगनाथ के श्रीचरणों में अपने साथ-साथ पूरे राजपाट को ही समर्पित कर दिया और स्वयं ने उनकी दीवानी धारण कर ली। सामंतों की उपस्थिति में उन्होंने यह कार्य किया। उन्होंने कहा - 'नाथ! यो राज म्हासूं नीं संभल्यो जावै। लोग मारुया जाइरुया है, आपई सभालो। म्हुं तो आपरो दीवाण बण सेवा में हाजिर रे चुलो।' तब से ही मेवाड़ के राणा अपने को एकलिंगजी का दीवान मानते आ रहे हैं।

हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप का ही नहीं, अकबर का भी आखरी युद्ध था। इस युद्ध में प्रताप की ग्यारह रानियों में से एक चेतीबाई (चतर कुंवर) ने बड़ा शौर्य दिखाया। इसके नेतृत्व में फरीब डेढ सौ महिलाओं ने पुरुष वेश में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया। इनमें से अधिकांश नव परिणिताएँ थीं जिनकी हल्दीघाटी ही अपना रंग नहीं छोड़ पाई थीं। हल्दीघाटी नाम के पीछे एक तथ्य यह भी छिपा हुआ है। दूसरा यहाँ हल्दू वृक्ष की बहुतायत थी इसलिए आदिवासी इसे आज भी हल्दूघाटी नाम से ही संबोधित करते हैं। प्रताप के निधन के बाद भी दस साल तक चेतीबाई जीवित रही। अमरसिंह इसी का पुत्र था। यह गोगुन्दा के चुहाण खानदान की थी। प्रताप की मावड बेणीजी भी चुहाण थी। हकीम खां भी मूलतः मीणा ही था। उसके पुरखे मुसलमान बना दिये गये थे। प्रताप के बाद शक्ति सिंह भरत की तरह राजकाज में सहायक बने रहे। अमरसिंह को राजपाटी देने के बाद इनका निधन हुआ।

उदयपुर की मोतीमगरी, जहाँ प्रताप स्मारक बना है, पर प्रताप ने निवास किया था। यहीं अपना भेष बदल, फकीर वेश में एक बार अकबर आया था जिसे राणा के सरदारों ने पहचान लिया और प्रताप को कहा भी कि अच्छा मौका है, दुश्मन को मौत के घाट उतारने का पर प्रताप ने कहा - 'ऐसा कभी नहीं होगा। घर आया तो अतिथि होता है।' यह कह अमरसिंह के हाथ से रोटी दिलाई। राणा ने भी अकबर को पहचान लिया था। उसकी आंख के नीचे मस्सा था। उसके चले जाने पर सरदारों ने कहा - 'बिलाव की तरह घोरी छिपे आया और रोटी ले गया।'।

पूरे मेवाड़ में घूम जाइये। ऐसे कई स्थान हैं जो प्रताप की स्मृति लिये विजन विरान बने हुए हैं। किसी ने उनकी तलाश नहीं की। उन सारे खडहरों में उस स्वाधीनचेतारणवीर की कई यादें मोन अजान बन खोई पडी हैं। उन्हें जगानेवाला, चेतना देने वाला कोई हो तो प्रताप का सारा यशः प्रताप चित्रपट की तरह जीवंत हो उठेगा। किसी कलम ने इतिहास का कोई अक्षर तक नहीं दिया।

गोगुदा जहाँ प्रताप का राजतिलक हुआ। से सात किलोमीटर दूर झालों का गुहा

क्षेत्र कभी प्रताप का निवास क्षेत्र रहा । इधर की बडमाल पहाड़ियों में प्रताप के हाथी छोड़े बधते थे और रानिया निवास करती थी । जहा हाथी बांधे जाले बह स्थान हाथी डोन्ना कहा जाता और रानियों का निवास गणीमाता नाम से आज भी जाना जाता है । तब यहा भयावह जगल था । युद्ध के दौरान प्रताप के लिए यह बहुत ही फ़ांता क्षेत्र था ।

इसी के पास वावड़ी है जहा रानियां व दासियां नहाने आती थी । दासियों के साथ उनकी छोरियां तो यहा बनी ही रहती थी इसलिए यह वावड़ी की छोरियों की वावड़ी कहलाई । कालान्तर में छोरियों की वावड़ी चोर वावड़ी हो गई और दशा जो बस्ती वसी उस गाव का नाम भी यही चोर वावड़ी चल पड़ा । यहा पहाड़ियों पर छोटा सा महल स्थल हे जो कभी प्रताप का शस्त्रागार था । अमरसिंह का लालन-पालन भी यहीं हुआ । महल मे एक गुफा भी हे । साधु संतों की धूणी भी है ।

खमनौर के पास कालेड़ा मे प्रताप ने एक अस्पताल खोला जहा हल्दीघाटी युद्ध मे घायल हुए सैनिकों का इलाज किया जाता था । यहा सेना का पड़ाव भी था ।

केलवाडा मार्ग पर स्थित बरनाडा गांव में पहाड़ी पर प्रताप का जलमा पूजा गया । उदयपुर के पास केलियों का गुडा में भी प्रताप का भिसाला था । भीलवाडा मे वावन किलोमीटर दूर सिंगोली के पास सेवालिया गाव से प्रताप की पुत्री के विवाह मे री मगवाया गया था । यहां पहाड़ियों पर गढ़ बना हुआ है । प्रताप यहां शिकार के लिए आते थे । एक ओदी भी इसके लिए यहा बनी हुई है ।

प्रताप की सेना का एक डेरा लोसिंग में भी था । इस गांव की राणी की छार नामक जगह प्रताप की राणियों से जुडी है । गांव वालों ने यहां थकी मांटी सेना को पानी पिलाया था । उन सैनिकों का लहू इस गांव में पडा जिससे उसका नाम ही लोसिंग हो गया । पहले यह गांव भाटोली नाम से जाना जाता था । मेवाड़ी में रक्त को लोई कहते हे ।

जब चावड को प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया तब इधर के पहाड़ों में भी प्रताप की कई यादे जुडी है । अदवास गांव में प्रताप के वंशज निवास करते हैं । सभी सिसोदिया राजपूत है । इन सब स्थानो पर शिवलिंग स्थापित किये मिलेंगे ।

चेटक स्मारक के पास ही बलीचा गांव है । प्रताप ने यह गांव श्रीधर व्यास को दिया था । उसके बाद महाराणा जवानसिंह ने पुनः वह ताम्रपत्र बनवाकर दिया । सवत् 1891 का यह ताम्रपत्र श्रीधर के वंशधरों (श्रीमालियों) के पास सुरक्षित रखा हुआ है ।

श्रीमाली जमनालाल जी ने बताया कि संध्या को श्रीधरजी जय शिवजी की पूजा कर रहे थे तब प्रताप वहा आये और मृत चेटक को समाधि दी । श्रीधरजी से कहा कि शिवजी के साथ साथ इसकी भी प्रतिदिन नियमित सेवापूजा होती रहे इसके लिए

उन्होंने बलीचा गाव दिया । तब से चेटक की पूजा जारी है । अभी श्रीधरजी की 18वीं पीढ़ी चल रही है । इसके पास ही वह नाला है जिसे चेटक कूद कर खोड़ा (लगड़ा) हुआ । जहाँ यह गिरा वहाँ इमली का वृक्ष था जो आज भी है । इसे खोड़ी इमली कहते हैं । युद्ध के बाद थरसात हुई थी तब सारा पानी रक्तमय हो गया था और वहा तलैया में कड़ा हो गया था तब से उसका नाम ही रक्त तलाई चल पड़ा ।

चेटक प्रताप का अति विश्वसनीय घोड़ा था । प्रताप का और इसका जन्म एक ही दिन हुआ । यह बड़ा रणबाज था । इसने कई लड़ाईयां लड़ीं । इसका रंग सफेद मिश्रित काला था । ऐसे घोड़े अबलक कहलाते हैं । युद्ध में घोड़े से मालिक की पहचान होती । योद्धा के मग्न पर घोड़ा उसकी लोथ अथवा पाग लेकर घर पहुंचता तब उसकी पत्नी उसके साथ सती होती । यह पागसती कहलाती । प्रताप पर देवी देवता भी महरबान थे । सिक्किम में उनकी कई बार सहायता की । यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ का दुर्ग भी पहले उससे तेरह किलोमीटर दूर घटियावली के पहाड़ पर बनने वाला था । यह स्थान शम्भुगार तथा मैजिकों का प्ररणगार भी रहा ।

कहने का कारण यह है कि पूरा मेवाड़ क्षेत्र प्रताप की कई स्मृतियों का अपरिमित कोष बना हुआ है । इस संबंध में पुस्तकें सर्वेक्षण अध्ययन तथा अनुसंधान की आवश्यकता है ।

हल्दीघाटी में हल्दी रंगी वधुओं ने युद्ध रचा

सभी जानते हैं कि हल्दीघाटी के प्रसिद्ध रणक्षेत्र में जयपुर के राजा मानसिंह ने अकबर की ओर से मेवाड़ के महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। इतिहासकारों ने मानसिंह का सही मूल्यांकन नहीं कर उसे नमकन्नराम और दगाबाज तक कहा। ये ही मानसिंह आगे जाकर मृत्यु के बाद लोकदेवता कल्लाजी के सेनापति हुए। 71 मई 1567 को जब मैं और डॉ. सुधा गुप्ता मीरा संबंधी शोध के सिलसिले में कल्लाजी के सेवक सरजूदासजी के सान्निध्य में गिरनार गये तब दत्तात्रेय के दर्शन कर लौटते हुए तपती दुपहरी में सरजूदासजी को मानसिंहजी के भाव पड़े और पहली बार उन्होंने हल्दीघाटी की रहस्य और रोमांच भरी दास्तान कही। यह दास्तान इतिहास के कई अछूते पृष्ठ खोलती है जिससे जनजीवन में फैली अनेक भ्रांत धारणाओं का शमन होता है। इस संबंध में मानसिंहजी ने जो कुछ बताया वह यहां प्रस्तुत है।

“इतिहास कहा लड़ाई में आकर खड़ा रहता है। एक बहन के नाम को दबाने के लिए हमने क्या नहीं किया! अकबर के हर हुकम को बजाया। उसने कहा - इस राजपूत को भाला मार दे, हमने मार दिया उस राजपूत को खड़ा चुन दे, हमने चुन दिया। हमने केवल एक ही बात का ध्यान रखा कि यदि राजपूत नारी बच गई तो कई राजपूत खड़ा कर देगी पर यदि सब मुगल हो गये तो सलीम ही सलीम पैदा हो जायेंगे।

इतिहास जो मुझे जानता है, अकबर के पीछे जानता है। उसे क्या मालूम कि कितनी रजपूतनियां मरदाना वेश धारण कर रणभूमि में काम आयीं? कोई नहीं जानता कि उन रणचडियों ने कितने मुगलों का खात्मा किया? रजपूती भेष में जो भी वीरागना सामने आती, हम हट जाते। उसके पडदे की लाज से कोई मुगल यह नहीं जान पाया कि युद्ध में कोई रणचड्डी महिलाएँ लड़ रहीं हैं। हमारे ही लोगों ने हमारे साथ कितना घोखा

और षडयंत्र किया, इसे कौन जानता है ? हमने दिल्ली में गुप्तचुप बैठक बुलाई राजपूतों की, पर उस बैठक की सारी बात हमारे अपने ही लोगों ने जाकर अकबर को बता दी । इतिहास क्या जाने कि हमारे पीछे सौ गुप्तचर लगे रहते थे । एक बीरबल ही ऐसा था जिसने हमारी बहुत मदद की । वह बड़ा पंडित था । हमारे खिलाफ जो भी कुछ होता, वह हमें सचेत कर देता ।

हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पडा । ऐसी मिट्टी यहा है भी कहा । लाल पीली और काली तीन रंगो वाली मिट्टी है फिर हल्दीघाटी नाम क्यों दिया गया ? इसका एक मात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नव विवाहिताएँ पुरुष वेष में लड मरीं ।

राणा प्रताप को तलवार के घाट उतारना कौनसी बडी बात थी । घोड़ों के हाड मजबूत होते हैं या सवार का दिल ! जब हम घोड़ों को गाजर मूली की तरह काट सकते थे तो प्रताप को मारना क्या मुश्किल था । मगर जब जब प्रताप पर हमने वार करना चाहा तब तब उनकी धर्मपत्नि वीरागना ने अपने हाथ के इशारे से हमें अपनी मांग के सिन्दूर की रक्षा का संकेत दिया । इससे हम डांवाडोल होते रहे । हम जानते थे कि नारी के लिए सुहाग से बढ़कर कोई चीज नहीं होती । राजपूतों ने हमें कुछ नहीं समझा तो हमने भी उनकी कभी कद्र नहीं की पर राजपूतनी वीरागनाओं को हमने भी माँ से कम नहीं समझा । इसीलिए राणा बचते चले गये । मुगलों में एक की भी ऐसी ताकत नहीं थी कि राणा के एक बाल तक को भी उखाड़ सकें ।

प्रताप का यह अंतिम युद्ध था जो 6 माह तक चला । एक दिन सूरज ढलने की तैयारी में था तब हमने राणा को युद्ध से चले जाने का इशारा किया । उस समय उनकी और हमारी आँखों में पानी था । इशारा पाते ही राणा वहाँ से हटे । इधर हमारा भाला पडा तो लोग समझ बैठे कि राणा मार दिये गये मगर जब वह खेमें में पहुँचे तब पता लगा कि राणा तो जिन्दा हैं ।

हमने चेटक पर तलवार चलाई और उसका पांव काटा । अकबर दूर खडा यह तमाशा देख रहा था । वह बड़ा बुद्धिशाली था । एक-एक तलवार कहाँ किधर कैसी चलती है, उसे सारा पता रहता था । हमसे भी सवाल हुआ तो जवाब में हमने यही कहा कि यदि घोडे पर वार नही करते तो घोडा सीधा गज पर उछलता इसलिए उसका पाव काटा गया । सवार मारने से पहले घोडा मारना जरूरी था । नाले के उस पार जब चेटक कूद कर गिर पडा तो हमने शक्तिसिंह को कहा कि जाओ अपने भाई की रक्षा करो । बातें बड़ी गहरी हैं ' वहाँ कौन इतिहास लिखता ।

उदयपुर की मोतीमगरी पर गण रहे । अकबर फर्शीरी वंश में उनके दीदार जगने आया । राणा को उनके लोगों ने कान में बजा - यह कोई फकीर नहीं, अकबर है । इसका सर कलम कर दो मगर वाहरे गणा । उस राजपूत का कलेजा देखो । अपने कहा - अपना दर आया आदमी अतिथि होता है । राणा ने बच्चों के साथ में उस फकीर को गंटी दिखाई । राजपूत कहते रहे - बिलाव की तरह चोगी छिपे आया और गंटी ले गया । तभी से उसे बिलाव कहा जाने लग गया । बिलाव का खिताब तो राजपूतों में दिया अकबर को । हमें कौन जानता है ? प्रताप ने भी अकबर को पहचान लिया था । यह पहचान उसकी आंख के नीचे मस्सा होने के कारण हुई । कई गुप्तचर भी होने थे जो एक दूसरे का भेद देते थे ।

मुगल आपसी रजिश पैदा करने के लिए वीर राजपूत वंश राज फगन भेजते । हम भी आये थे खलीफा बनकर, रण का पैगाम लेकर । उदयपुर के पाम हूँ की ओर जो पठार है वहाँ जंगल में राणा को उनके भील-रक्षक के साथ संदेश कहलाया तब गया से हमारी मुलाकात हुई । हमने पहले तो उनकी सुनली । फिर जाश दिखाया कि लड़ाई हर हालत में करनी है ।

अकबर की सेना कोई गिन नहीं सकता था । एक-एक सेना नायक के साथ हजार के नीचे कोई सैनिक नहीं होते । यह सुबा कहलाता । ऐसे 122 सुबा और 3 हजार सेनापति थे । अकबर ने हल्दीघाटी के बाद कोई युद्ध नहीं किया ।

चेटक और प्रताप का जन्म एक दिन हुआ । यह बड़ा रणनीति बाज था । इसने कई लडाइयां लड़ीं । प्रताप को यह इतना प्रिय था कि इसकी मृत्यु के बाद प्रताप इसके गम में बीमार पड गये । इसका रंग काला व सफेद मिश्रित था इसलिए इसे अबलक कहते थे । दो रंगों वाले घोड़े आज भी अबलक कहलाते हैं । युद्ध में घोड़े से ही उसके मालिक की पहचान होती थी । यदि कोई योद्धा मर जाता तो उसका घोड़ा उसकी लोथ अथवा पाग लेकर उसके घर पहुँचता था । तब पगड़ी के साथ मृतक योद्धा की वीरांगना सती होती थी । ऐसी महिला 'पाग सती' कहलाती थी । घोड़ों पर या तो सर्ईश बैठते या फिर रईश । सर्ईश उगाड़ी पीठ पर बैठते जबकि रईश कांठी पर बैठा करते थे । चेटक देव घोड़ा था ।

प्रताप महाराणा उदयसिंह के लडके थे । इनकी माता का नाम बेणीजी था जो चुहाण थी । अपने पिता के नाम पर उदयपुर की नींव प्रताप ने ही डाली । प्रताप के 11 पत्नियां थी । इनमें से हल्दीघाटी के युद्ध में चेतीबाई (चतर कुंवर) ने बड़ा जलवा दिखाया यह गोगुन्दा की चुहाण की थी प्रताप का पुत्र अमरसिंह इसी

हल्दीवाली में हल्दी का जन्म था । १६१७

चेतीबाई की कुल्लुस में पैदा हुआ था । १६१७

उनकी मृत्यु () १६१७ में हुई थी । १६१७

हकीम का नाम : १६१७ में हुआ था । १६१७

मुगल बना दिया गया था । १६१७ में मुगल बना दिया गया था । १६१७

प्रताप की मृत्यु के बाद था । १६१७ में प्रताप की मृत्यु के बाद था । १६१७

हे । अन्ना सिंह की मृत्यु थी या निवास के बाद ही हुईका मृत्युका मृत्यु

उदयपुर की मोर्तामग्गी पर गणा रह । अकबर फकीरी वर ५ उर ३ गीन २ कम्प
 आया गणा का उनक लागाने कान म ब्रदा यह कई फकीर रहीं अकबर द्वै ३ म्म
 सर कलम कर दो मगर वाहरे गणा । उस राजपूत का कलेजा प्रितो । उसने कृता - अपने
 दर आया आदमी अतिथि होता है । राणा ने बच्चे के हाथ सं उस फकीर को गेरी दिलाई ।
 राजपूत कहते रहे - बिलाव की तरह चोगे छिपे आया और रोटी में गथा । तभी सं उसे
 बिलाव कहा जाने लग गया । बिलाव का खिताब तो राजपूतों ने दिया अकबर को । इस
 कौन जानता है ? प्रताप ने भी अकबर को पहचान लिया था । यह पहचान उसकी आंख
 के नीचे मस्सा होने के कारण हुई । कई गुप्तचर भी श्रोते थे जो एक दूसरे का भेद देते थे ।

मुगल आपसी रजिश पैदा करने के लिए वीर राजपूत के राज्य परागन भेजते ।
 हम भी आये थे खलीफा बनकर, रण का पैगाम लेकर । उदयपुर के पास भूर् की ओर जो
 पठार हैं वहाँ जगल में राणा को उनके भील-रक्षक के साथ सदेश कहलवाया तब राणा सं
 हमारी मुलाकात हुई । हमने पहले तो उनकी सुनली । फिर जोश दिलाया कि लताई श
 हालत में करनी है ।

अकबर की सेना कोई गिन नहीं सकता था । एक-एक सेना नायक के साथ
 हजार के नीचे कोई सैनिक नहीं होते । यह सुबा कहलाता । ऐसे 122 सुबा और 3 हजार
 सेनापति थे । अकबर ने हल्दीघाटी के बाद कोई युद्ध नहीं किया ।

चेटक और प्रताप का जन्म एक दिन हुआ । यह बड़ा रणनीति वाज था । इसने
 कई लडाइयां लड़ीं । प्रताप को यह इतना प्रिय था कि इसकी मृत्यु के बाद प्रताप इसके
 गम में बीमार पड गये । इसका रंग काला व सफेद मिश्रित था इसलिए उसे अबलक कहते
 थे । दो रंगों वाले घोड़े आज भी अबलक कहलाते हैं । युद्ध में घोड़े से ही उसके मालिक
 की पहचान होती थी । यदि कोई योद्धा मर जाता तो उसका घोड़ा उसकी लोथ अथवा
 पाग लेकर उसके घर पहुँचता था । तब पगड़ी के साथ मृतक योद्धा की वीरांगना सर्ता
 होती थी । ऐसी महिला 'पाग सती' कहलाती थी । घोड़ों पर या तो सर्ईश बैठते या फिर
 रईश । सर्ईश उगाड़ी पीठ पर बैठते जबकि रईश कांठी पर बैठा करते थे । चेटक देव घोड़ा
 था ।

प्रताप महाराणा उदयसिंह के लडके थे । इनकी माता का नाम बेणीजी था जो
 चुहाण थी । अपने पिता के नाम पर उदयपुर की नींव प्रताप ने ही डाली । प्रताप के 11
 पत्निया थी । इनमें से हल्दीघाटी के युद्ध में चेतीबाई (चतर कुंवर) ने बड़ा जलवा
 दिखाया यह गोगुन्दा की चुहाण की थी प्रताप का पुत्र अमरसिंह इसी

चेतीबाई की कुल से पठा हुआ था । यह अन्तिम समय तक महाराणा के साथ रही । उनकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद उसका निधन हुआ । चेतीबाई के साथ लगभग डेढ़ लौ और वीरांगनाएँ थीं । जिन्होंने गङ्गी बहादुर के साथ हल्दीघाटी का युद्ध किया ।

हकीम खा भूततः मीरा था । यह बड़ा बहादुर योद्धा था । इसके पुरखों को मुगल बना दिया गया था । इस युद्ध में प्रताप का पुत्र अमरसिंह नहीं लड़ा । शक्तिसिंह तो प्रताप की मृत्यु के बाद भरत की तरह राजगद्दी की सेवा कर राजकाज चलाने में सहायक रहे । अमरसिंह को राजगद्दी पर बिठाने के बाद ही इनका देहावसान हुआ ।”

झाड़ फूँक तंत्र-मंत्र जादू-टोना

आदिवासियों में अनेक प्रकार के विश्वास व्याप्त हैं जिन्हें हम लोग अर्धविश्वास ही अधिक कहते हैं। इनमें इहलोक तथा परलोक की कई बातें कही-सुनी जाती हैं। आत्मा के चौरासी भ्रमण, नाना योनियों में जन्म, प्रतर्गत, पितृगत, सुद्वैत गति पीरयात्री गति आदि ऐसी इनमें कई मान्यताएँ हैं जो बड़ी अजूबी, अमूर्ती और विस्मयकारी हैं।

अनोखे आदिवासी :

यों तो पूरा आदिवासी संसार ही अनोखा है। जिन मान्यताओं तथा र्वी-कारोक्तियों के बढ़ते विज्ञान के कारण झूठला चुका हैं, वे आज तक आद्यन्त इन लोगों में प्रचलित मिलेगी। इस समुदाय में कई बीमारियाँ आज भी देवी-प्रकोप का फलन मानी जाती हैं। बीमारी होने पर बोलमा करने, आखड़ी लेने, बाधा लेने से लेकर किसी भी कार्य के लिए देवी-देवताओं की मनौती करने की इनमें मान्यता है।

आदिवासियों की बस्ती में प्रवेश करने ही वहाँ मिलने वाले देवी-देवताओं के देवरे, पूरबजों-पितरों तथा मातलोक के चीर आदि देखकर इनके पारलौकिक विश्वास को झूठलाया नहीं जा सकता। शनिवार, रविवार या अन्य किसी भी शुभ दिन इन स्थानको पर लोगों को धुणते (भावाविष्ट) हुए देखा जा सकता है। अलौकिक आत्माएँ आती हैं तथा अपने गोडलों के माध्यम से लोगों के दुःख-दर्द का निवारण करती हैं। गोपनीय बातें बताई जाती हैं तथा भेट देकर लोगों को सावचेत किया जाता है।

साधारण और नासमझ दिखने वाला आदिवासी भोपा देवता के 'भाव' के दौरान वडा असाधारण हो जाता है तथा अपूर्व बातें बताता है तो सभ्य समाज भी ठगासा रह जाता है।

झाड़फूँक :

झाड़फूँक तंत्रमंत्र और जादू टोना इनके जीवनचक्र का

अंग है

बच्चों से लेकर बूढ़े तक की बहुत सारी बीमारियां तो झाड़फूक से ही जाती रहती है। देवी देवता का भोपा इस कार्य में बड़ा पारगत होता है। अन्य लोग भी इस काम में उस्ताद होने हैं। यह झाड़फूक प्रायः घर का कचरा साफ करने के बुहारें, बुहारी से किया जाता है। झाड़ू से झाड़ा डालते समय झाड़ा डालने वाला कुछ मंत्र बोलता जाता है और मुह से फूक देने की क्रिया भी करता जाता है इसीलिए इसे झाड़-फूक कहा गया है।

यह फूक झाड़ा डालते समय झाड़ू, बुहारी पर या फिर रोंगी पर डाली जाती है। झाड़ू के अलावा मयूरपख के झाड़ू से भी झाड़ा डाला जाता है। देवरे में देवता का झाड़ू मोगपखा होता है। अतः भोपा उसी से झाड़ा डालने का काम करता है। इसके अलावा नीम की छोटी-छोटी डालियों का भी झाड़ा डाला जाता है। ये डालिया पतयेुक्त होती हैं।

एक आदिवासी ने मुझे शोभाबा का जिक्र किया जो तत्रमत्र और टोटको के वडे जानकार थे। कई तरह की दवाइया भी जानते थे। कई बीमार उनके पास पहुचते और वे झाड़फूक से इलाज कर देते।

शोभागा साप काटे को झाड़े से ठीक करते। बच्चों का फीयाकालजा ठीक करते। रगत्या का टोटका करते। इस टोटके में आठ माह के गर्भवास पर टोटका करते और बच्चा होने पर उसे जच्चा की आंवल के साथ गाड दिया जाता। इसमें सवा पाव शगब और नौ तरह का धान तथा कूकडे का छोटा बच्चा लगता है।

सांप गोइरा का एलम बडा जबरा होता है। एक नाराणबा इनके साथ और थे। दोनों मिलकर यह साघते। बांबी से दूर बैठकर दूध का कटोरा रखते। मिट्टी के नौ नाग रखते। एक सौ आठ मणिया फेरते तो साप बांबी से निकल आता। वह पाच-छह बार जीभ से दूध चरपराता फिर बांबी में घुस जाता। तब नारेल की धूप दी जाती और उस साप को पुन बुलाया जाता।

शुक्ल पक्ष की नागपंचमी पर कमर तक पानी में बैठ यह मंत्र साधा जाता है। सर्प को डील (शरीर) में बुलाने का भी मत्र होता है। ऐसे मत्र वाले को आजीवन तुरई भींडी आल आदि छोडनी पडती है। चौमासे में पगरखी (जूता) नहीं पहनी जाती है। रेड़ पडते समय भोजन छोडना पडता है। गृहस्थी से भी कुछ दिन अलग रहना पडता है।

जिसे सांप ने काटा उसकी कथित लाश वृक्ष के बांध दी जाती है। पास में गोबर पीली लीपकर कुभकलश रख दिया जाता है। नीम के छोगे से एलम के साथ झाड़ा जाता है। झाड़े के साथ संवाद होता है। रोग मुक्त होने पर नौ नाथ बाबा (कनफटे जोगी) जीमाये जाते हैं।

भैरूनाथ की साधना में लोग की धूप दी जाती है। इठधानर कटोरियों पर शगव चढाई जाती है। त्रिशूल, लाल बिस्तर, लाल बाघतरी तथा लाल लगोट रखनी पडती है। इसमें सवा लाख मंत्रों का जाप होता है। भैरव साधने पर सबकुछ देता है। भैरव-गायत्री बोलते वक्त बडी शुद्धि रखनी पडती है। पेशाब कान्ने पर भी नहाना घडता है। लाल भोजन, गेहू की बाटी व गुड़ खाया जाता है। भैरव के पाय से लेकर सवा सेर तक गुलगले चढते है।

मूठ के संबध में बताया कि हर दिन की मूठ है। पूरे बरस की 365 साधो तो भी कम है फिर जिसको चाहो ऊंचा नीचा करो।

सांप का मंत्र .

सर्प उतारने वाले मंत्रों की साधना भी करते हैं। यह साधना-सिद्धि चन्द्रग्रहण या फिर सूर्यग्रहण में श्मशान या फिर किसी मंदिर, देव स्थान में या फिर नदी-नालों के किनारे अथवा जल में बैठकर की जाती है। हर पूर्णमा, अमावस्या तथा होली दीवाली की गत पर इस विद्या को दोहराया जाता है।

आदिवासियों के मंत्र में गुरु गोरखनाथ, हनुमान आदि की शपथ चलती है। साप का जहर उतारने का एक मंत्र इस प्रकार है -

कारों हाप/गोरो हाप/रातो हांप उतरे तो उतारूं/नीं उतरे तो मारूं/करूं गुरु गोरखनाथनी दुवाई लगाडू/ मारूं मंतर/ धरती माता जाप करूं/साद हूरज ने धोक लगाडू/

अर्थात् काला साप, गोरा सांप, लाल सांप का जहर उतरे तो उतारूं। नहीं उतरे तो सांप को मारूं। गुरु गोरखनाथ की दुहाई करूं। मंत्र चलाऊं। धरतीमाता का जाप करूं। चांद सूरज को नमन करूं।

आदिवासियों में यह विद्या इस कदर प्रभावी देखी गई कि दूर से आते हुए सांप को मंत्रकर, उस पर ककड फैंककर स्थिर कर दिया जाता है। कई बार सर्प को शरीर में बुलाकर भी उससे सवाल-जवाब कर भग जाने को कहा जाता है। ऐसा भी सुना गया कि आस्तीक रूसी (ऋषि) का नाम ले कर, तीन बार ताली देकर भी सर्प को भगा दिया जाता है। पुराणों में इसका संकेत मिलता है। यथा -

आस्तीक्यं वचनं स्मृत्वां यः सर्पो न निवर्तते

शतया मिद्यते तस्य शीशं वृक्षं फलतया ।

कई वनस्पतियों में भी यह सामर्थ्य है कि उनके रहते साप उधर फटक ही नहीं सकता को ऐसी वनस्पतियों और जडी बूटियों का भी पूरा ज्ञान रहता है

भूत पावरा नामक ऐसा ही पौधा होता है जिसे ये अपने घरों में भी लगाते हैं ताकि वे इस भय से मुक्त रह सकें ।

सर्पदश को लेकर भी आदिवासियों में कई मान्यताएँ तथा उपचार प्रक्रियाएँ हैं । आमतौर पर जब भी किसी को सांप डस लेता है तो उसे पूरबज या बावजी के स्थान पर ले जाया जाता है । उदयपुर के वीरपुरा गांव में ताखाजी बावजी की प्रसिद्ध धाम है । यह गातोड नाम से भी विख्यात है । हर गांव में इनके स्थानक मिल जाते हैं । कहीं-कहीं देवनारायण के स्थानक भी मिलते हैं ।

यहां भोपा को भाव आता है । वह साप के काटने का कारण तथा उपाय बताता है । कई देवों में विष चूसा जाता है जबकि कहीं-कहीं अभिमंत्रित पानी छोट कर पीड़ित को विष रहित किया जाता है । आदिवासियों में सर्प साधना, नौकुली के सांप की साधना, नागराज की सिद्धि आदि विधियाँ हैं । अब ये विधियाँ लुप्त होती जा रही हैं । दरोली पचायत के भवरासिया गांव स्थित देवरे के नाम की जेवड़ी बाधनें पर कुत्ता काटने या अन्य जानवर के डसने पर उसका विष प्रभावी नहीं रह पाता है । यहां प्रति रविवार को चौकी लगती है जिसमें लोगो का आना जाना निरन्तर बना रहता है ।

आदिवासी भील-मीणो में आत्मा की अमरता को लेकर कई मान्यताएँ हैं । शास्त्र सम्मत बात के अनुसार भील भी यह मानते हैं कि स्थूल देह के नहीं रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है । देह से निकलकर वह सृष्टिमय हो जाती है । मुक्त वायु की तरह वह कहीं भी आ-जा सकती है तथा शक्तिशाली हो जाती है । देह त्यागोपरांत वह अधिक शक्तिवान हो जाती है तथा अकल्पनीय कृत्य करने का सामर्थ्य रखती है । आत्मा के प्रेतगति में जाने तथा पुनर्जन्म की भी आदिवासियों में मान्यता है ।

उदयपुर जिले के झाडोल, कोटडा, फलासिया, सराड़ा तथा खैरवाडा क्षेत्र के आदिवासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि परिवार का हर सदस्य मरने के बाद पितर गति को प्राप्त होता है । इस पितर की स्मृति में स्थान तथा पुतली बनाकर उसकी पूजा भी की जाती है । ये पितर परिवार के हितैषी होते हैं । अन्न, धन तथा परिवार की सुख-समृद्धि के लिए पितर सदैव तत्पर रहते हैं । अनिष्ट की आशका का प्रयास भी करते हैं तथा पूर्व में चेतावनी देकर परिजनों को सावचेत कर देते हैं ।

इनमें पितर की मानता करने की पूरी विधि है । इसके अनुसार परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाये और वह प्रेतगति को प्राप्त हो तो विभिन्न तरीकों से अपना परिचय देता है । इसमें सपने में आकर कहना तथा परिजनों को विविध तरीकों से परेशान करना मुख्य है । घर में विभिन्न बीमारियाँ होना पशुओं का दूध नहीं निकालने देना दूध

का अकारण फट जाना, विचारित कार्य पूर्व दर्शित प्रमाणों के बिना कार्य शुरू हो जाने हे तो परिजन भोगिवार्जा या अन्य किसी देवता के अवसर में प्रार्थना करती है ।

बोलमापारी :

भोग द्वारा बताया जाने पर कि यह पूरवज का टोप है "तुम्हारे बालों" वाले टोप अगले दिनों में घर की गाड़ी ठीक चलती तो आपकी प्रार्थना करेंगे । यह म मण भोग से पूछकर मूर्ति लाई जाती है । यह मूर्ति बेटों हुई, प्रवां, खड़ाभगी, अश्वारोही आदि प्रकार की होती है । पुरुष पूरवज की प्रतिमा जेहन बख में लपेट कर तथा मानमांक (स्त्री पूरवज) की मूर्ति लाल बख में लपेटकर लाई जाती है । पूरवज के अवनतुमार उसकी प्रतिष्ठा घर-आगन, खेत, वाडे अथवा देवताओं के सामने कर दी जाती है । स्थापना का कार्य वैसाख अथवा कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है ।

पूरवज-प्रतिष्ठा :

पूरवज की स्थापना से पूर्व रातिजुगा दिया जाता है । रातिजुगा के अवसर पर महिलाएं पारम्परिक गीत गाती हैं जिनमें पूरवजों की महिमा व कार्यों का जगन होता है । यथा -

पूरवज आया म्हारी अलियां जी गलियां
फूल बिखेर्यां चंपा कलियां ओ राज
पूरवज भलां पधारिया ।

इन गीतों के चलते, ढोल के ढमके पर पूरवज अपने गोडले के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा अपनी उपस्थिति देकर मनवाञ्छित वस्तु मांगते हैं । उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर प्रेतात्मा वही वस्तु मांगती है, जो उसे देहकाल में विशेष प्रिय रही हो जैसे बीड़ी, पान, इत्र, अफीम, भग, चाय, दूध आदि । पूजा के अवसर पर पात्र प्रकार की मिठाई, छुवारे, इत्र, भुने हुए चने, सेव पपड़ी, अफीम, नारियल, कांच-कंपा-तीर कमान गौरिया (वाद्य यंत्र) आदि सामान चौकी पर तैयार रखा जाता है । भोग के लिए अलग से चूरमा, चावल, अगरबत्ती, कच्चा दूध, मक्के की फूली, रोटी, आटा, शराब, कन्दोरा आदि भी रखे जाते हैं । मातलोक की पूजा में मेंहदी, लच्छा, काजल, फूदी, सुरमा, कुमकुम आदि वस्तुएं रखी जाती हैं ।

पूरवज की प्रतिष्ठा के अवसर पर सवा मण का चूरमा बनाया जाता है तथा बकरे की बलि भी दी जाती है । प्रतिष्ठा के पश्चात हर वर्ष वैसाख या कार्तिक मास की पूर्णिमा पर उसके नाम का रातिजुगा दिया जाता है । इस अवसर पर गोडले को भाव होता है । परिवार वाले अपना द ख दर्द रखते हैं तथा पूरवज उसका समाधान बताते हैं ।

पुनर्जन्म की

आदिवासियों में आत्मा के पुनर्जन्म की भी अवधारणा मिलती है। कहते हैं, भगवान आत्मा को सूत्र दुःख के आधार पर अच्छी बुरी योनियों में जन्म देते हैं। कई आत्माओं को कल्याण के लिए बार-बार मृत्यु बनाते हैं तो कई आत्माओं को बारम्बार गर्भवास की पीड़ा भोगने की व्यवस्था करते हैं।

लासण :

आदिवासी महिलाएं जिन बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाती उनके शरीर के किसी हिस्से पर काजल अथवा कुमकुम से चिन्ह कर देती हैं। मान्यता है कि वह चिन्ह उनके अगले जन्म में भी उसी स्थान पर मिलेगा। इसे लासण कहा जाता है। उदयपुर जिले के कई गांवों में आदिवासियों में 'लासण' की मान्यता मिली। कई जगह लासण देखें भी।

छांजी उदरी गांव में पूना भील ने वहाँ के एक आदिवासी के पुन- जी उठने की दास्तान सुनाई। उसने बताया कि मृत्यु के बाद उसे यमराज के दरबार में ले जाया गया। वहाँ एक व्यक्ति वही देव-देवता आने वाले के कर्मों का बखान कर रहा था।

उस व्यक्ति द्वारा काफ़ी हँदने के बाद भी जब उदरी वाले मृतक का पता नहीं चला तो आदेश हुआ कि इसे पुनः मृत्युलोक में भेजा जाए। तब उसे एक खिडकी से तुरन्त नीचे गिराया। इधर श्मशान में उसका मृत देह जी उठा।

आदिवासियों में कई तरह के विश्वास, शकुन-विचार आदि भी प्रचलित हैं। तत्रोक्त टोना-टोटका, झाड़ू-फूक, गण्डा-ताबीज, वारा-फेरा-उतारा आदि तरीकों से इनमें बीमारियों और अन्य व्याधियों का इलाज करने की रीतियाँ चली आ रही हैं। इसमें कोई अनिश्चयोक्ति नहीं कि समूचा आदिवासी समुदाय जादू-टोनों के आंक में जीता है।

टोना-टोटका :

टोना-टोटका सीखना हर आदिवासी के लिए अनिवार्य माना जाता है तथा ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसमें कोई टोना-टोटका नहीं जानता हो। कोटडा तहसील के आदिवासी पुरुष तथा महिलाएं कुछ वर्षों पूर्व तक अपनी पहली सन्तान की बलि तक चढा देते थे। आदिवासियों में काला जादू की मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, सम्मोहन आदि की कई क्रियाएँ प्रचलित हैं।

फंद-फांदों की भी इनमें मान्यता है। इसका अर्थ है किसी आत्मा का किसी स्त्री अथवा पुरुष के लग जाना। महिलाओं को ढायन तथा चुडैल के फंद लगते हैं जबकि

पुनरा की भूत तब समा आते हैं। इस स्थिति को पुनरा आत्मा स्वीकार करने से पहिले के शरीर में उपस्थित होती है, जब पुनरा आत्मा आते हैं, शरीर का अन्तर्गत भाग 7 और त्रिपिण्ड तबके होती है। इसका मुख्य भाग तबके है। तब आत्मा पुनरा (अच्छी) तथा पुनरा (दुष्ट) दो तरह की होती है।

फंदफांदे .

आदिवासी इन फंद-फांदों का सम्बन्धन तबके से करते हैं। यतना उक्त आत्मा की मुराद पूरी करके तथा दूसरा उसके साथ सम्पर्क करके भागिक तबके कर छूमंतर हो जाए। फंद-फांदा लगने पर गौरी का भोग अथवा किमी अन्तर्गत के पास ले जाया जाता है जहां आत्मा उसके शरीर में उपस्थित होकर अपनी इच्छा करता है तथा इच्छापूर्ति कर दिए जाने पर वह अपनी गह लेती है।

नुगरी सुगरी आत्माएं :

नुगरी आत्माएं न तो सम्बन्धन: उपस्थित होती है न ही अपनी इच्छा करता है। इस स्थिति में आदिवासी झाड़ा लाते हैं। स्तोकान या मगर के कलेजे की धूप देन हुए उसका आह्वान करते हैं। झाकनिचे प्रायः साड़ी-लपटगा या कर्मी आदिवासी और प्रसाधन की सामग्री किसी निश्चित स्थान - तिराहे, चौखंडे या घर पर रख कर भाग जाती है जबकि प्रेतात्माओं के लिए गूगरी, नम्बाकू, पान, शरान, मिट्टाई आदि रखी जाती है। विकराल आत्माओं के लिए ओझा या भोपा मंत्रों व शक्तिओं का भी इस्तेमाल लेता है।

वीर तथा सिकोतरा :

उदयपुर जिले का मेवल क्षेत्र वीरों तथा सिकोतरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये ऐसे तांत्रिक-पिशाच होते हैं जो उदद अथवा नींबू में रहते हैं। इन अभिमंत्रित उदद अथवा नींबू को जिसके घर में रख दिया जाता है वहां नाना प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। पर्ये गाव के एक आदिवासी ने बताया कि यह विद्या बहुत पुनरा है। कहते हैं शकर भगवान के शरीर का मेल जब उतरा तो वह वीर बन गया। उसने कई वीरों को जन्म दिया जिन्हें आदिवासियों ने सिद्ध कर अपने अधिकार में कर लिए। वीर समूह में रहते हैं। एक उदद में एक से अधिक वीर भी रह सकते हैं।

पुतला सिकोतरा :

वीर का एक रूप पुतला होता है। यह प्रायः आटे का ही बना होता है। यह किसी परिवार में लडाई झगडा कराने, बेचैनी देने, अशांति फैलाने और परेशानी पैदा करने की दृष्टि से किया जाता है। इसका असर समय विशेष के लिए होता है।

पुरुषों को भूत-प्रेत लग जाते हैं। इस दौरान जब जब इन आत्माएँ सबूत-प्राप्त या महिला के शरीर में उपस्थित होती हैं, तब तब भूत-प्रेत लग जाते हैं। इससे बचने के लिए भूत-प्रेत लगने से बचना है और विचित्र हरकतें होती हैं। कई बार सुगरी मंत्रों का प्रयोग (अच्छी) तथा नुगरी (दुष्ट) से तरह की होती है।

फदफांदे :

आदिवासी इन फद-फांदों का निवारण या रोगियों से करत है। पहला उन आत्मा की मुराद पूरी करके तथा दूसरा उसके साथ मरणांत करके ताकि वह धबरा कर लूमतर हो जाए। फद-फांदा लगने पर रोगी का भोपा अथवा किसी जानकार के पास ले जाया जाता है जहां आत्मा उसके शरीर में उपस्थित होकर अपनी इच्छा बताती है तथा इच्छापूर्ति कर दिए जाने पर वह अपनी राह लेती है।

नुगरी सुगरी आत्माएं :

नुगरी आत्माएं न तो सामान्यतः उपस्थित होती हैं न ही अपनी इच्छा बताती है। इस स्थिति में आदिवासी झाड़ा आसते हैं। लोबान या मगर के कर्लेंद्रों की धूँ देते हुए उसका आह्वान करते हैं। झाकनिये प्रायः साड़ी-लडगा या कुर्ती का-पानी और प्रसाधन की सामग्री किसी निश्चित स्थान - तिराहे, बौगहे या घर पर रखवाकर भाग जाती है जबकि प्रेतात्माओं के लिए गूरी, तम्बाकू, पान, शगब, मिर्च आदि रखी जाती है। विकराल आत्माओं के लिए ओझा या भोपा मंत्रों व शक्तियों का भी महारा लेता है।

वीर तथा सिकोतरा :

उदयपुर जिले का मेवल क्षेत्र वीरों तथा सिकोतरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ये ऐसे तान्त्रिक-पिशाच होते हैं जो उडद अथवा नीबू में रहते हैं। इन अभिमंत्रित उडद अथवा नीबू को जिसके घर में रख दिया जाता है वहां नाना प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कई गाव के एक आदिवासी ने बताया कि वह विद्या बहुत पुरानी है। कहते हैं शंकर भगवान के शरीर का मेल जब उतारा तो वह वीर बन गया। उसने कई वीरों को जन्म दिया जिन्हें आदिवासियों ने सिद्ध कर अपने अधिकार में कर लिए। वीर समूह में रहते हैं। एक उडद में एक से अधिक वीर भी रह सकते हैं।

पुतला सिकोतरा :

वीर का एक रूप पुतला होता है। यह प्रायः आटे का ही बना होता है। यह किसी परिवार में लड़ाई झगडा कराने, बेचैनी देने, अशांति फैलाने ओर परेशानी पैदा करने की दृष्टि से किया जाता है। इसका असर सम्व विशेष के लिए होता है

ऐसी स्थिति में जिस घर-परिवार में परेशानी पैदा करनी होती है, उसके आसपास या अहाते में यह पतुला ऐसी जगह छिपवाया अथवा रखवाया जाता है जहाँ किसी की निगाह नहीं पहुँच पाती है। जब तक पुतला वहाँ रहता है तब तक पूरा परिवार दुःखी ही रहता है। उसके सभी सदस्य चिड़चिड़ापन लिये रहते हैं। किसी की किसी में रुचि नहीं होती है। काम कमाई धंधा सब चौपट पाये जाते हैं। अच्छा सोचते एव अच्छा करते हुए भी उसका परिणाम उलटा निकलता है। अपना भी पराया लगता है। हाँस करते हाथ जलने वाली स्थिति हो जाती है।

कई बार यह परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि कर्ज ही कर्ज चढ़ जाता है। बीमारी ही बीमारी फैल जाती है। गाँठ की जो पूंजी संचित की हुई होती है उससे भी हाथ धोना पड़ता है। खेतकूड़े, धनदौलत और जायदाद तक से विमुख होने की स्थिति आ जाती है।

डाकिन सिकोतरी .

वीर और सिकोतरा सिकोतरी बिना कुकर्म किये नहीं सधते। डाकन के पांच वीर होते हैं जो बहुत ही छिपा कर रखे रहते हैं। वह जिसे डाकन बनाना चाहती है उसे स्थानांतरित कर देती है। जो डाकन एक सौ का भक्षण कर चुकी होती है वह सिकोतरी बन जाती है। लालबाई, फूलबाई सिकोतरी ही हैं। इनके जो लाल चूड़ी चढी रहती है वह सिकोतरी की ही प्रतीक है।

भीलवाड़ा के पुर माडल व खेताखेडा गांवों में सिकोतरी स्थल है। सिकोतरी के भाप पुरुष में ही आते हैं, स्त्री में नहीं। सिकोतरी स्वयं ओतरती नहीं, अन्यो को ओतराती है।

यह रोती हुई या फिर हंसती हुई आती है। इसे सिद्ध करने के लिए या तो श्मशान या फिर हनुमानजी का स्थान ही उपयुक्त रहता है। लालबाई के लाल और फूलबाई के सफेद कपडा फूँटी चढती है। कुंवारिया चंदेरिया और वामणिया में इनके थानक है।

सिकोतरी अपनी सखी सहेलियों के साथ भी बड़ा भ्रमण करती है। पुराना किस्सा है उदयपुर में किन्हीं बारहठजी को सिकोतरी लग गई। वह प्रति रात उनके पास आकर सोती और उन्हें परेशान करती। इससे बारहठजी को चैन नहीं मिलती। जगह-जगह उन्होंने पूछताछ और इलाज करवाया पर सब व्यर्थ रहा। एक दिन चारभुजाजी का एक पंडा आया। उसने कुछ टोटका किया। जिस कमरे में रात को सिकोतरी प्रवेश करती थी। उसके बाहर जाड़्या बांध दिया तब से सिकोतरी का भीतर प्रवेश रुक गया पर वह और उसके साथ वाली बाहर ही जोर जोर से रोती रही

एक रात यह गंगा दरवाजे में महारों में भूत । पूतल में छिपाकर ही रात की काल और परेशानी का पता लगा । जब दरवाजे न दृश्ये किन्ता किसी सपने में ही रात की रात का आदेश दिया । कहते हैं, किसी के सपने में शरभुजा के चंद्र की दृश्ये में ही रात का आदेश दिया । सिकोतग अलग होता है जो कहीं के ही जाते या गंगा का भी चीज होता है ।

आदिवासियों में माण क्रियाओं में भूट और कामण का उल्लेख है । गन्धान माण के लिए भूट और धीरे-धीरे मारने के लिए कामण विधि का प्रयोग होता है । भूट में मंत्रित उडद और कामण में पुतले बनाए जाते हैं । भूट का मंत्र उस तरह चलता है -

आकाश लोक की द्रोवली पाताल लोक का बाण
भूट वाडं मसाण की जो निकल जाए प्राण
नरमिह वीर नाइ तोंदे तो भीम कालजा रबाय ।

कामण पुतला :

कामण क्रियाओं में पुतले छोड़ने की कला का प्रभाव शनि; शनैः होता है । इसमें शरीर धीरे-धीरे चलने चलता है और जहां जहां पुतले को धात दिया जाता है वहां-वहां मनुष्य को असह्य पीडा होती है और वह बैचन बना रहता है ।

यह पुतला पूरा मनुष्य का ही प्रतिरूप होता है । मनुष्य के ही आकार एवं शक्ति सूरत में इसके दोनों हाथ पांव तथा सिर आदि होते हैं । यह पुतला आध्वर्युज मोम (काला मोम) का बनाया जाता है । जिस व्यक्ति को दर्द देना होता है, उसके नाम-ठाम के साथ उसकी मां के नाम की साधना करनी पडती है । यह साधना चालीस दिन की होती है । साधना का समय रात का रहता है । तांत्रिक इसकी साधना करता हुआ प्रति रात्रि उसके अंगों पर एक-एक तीर छोड़ता रहता है यह तीर बरू का होता है । तीर की जगह लोहे की आलपिन भी काम में ली जाती है ।

साधना पूरी होने पर इस पुतले को किसी ऐसी जगह छिपा दिया जाता है जहां प्रायः आम लोगो का आना जाना नहीं रहता हो । ऐसे स्थानों में गाव के पास तालाब, नदी, नाला या पोखर भी हो सकता है या फिर वृक्ष के नीचे की जमीन होती है । नदी नाले में जहां उथला पानी हो वहां यह पुतला छिपाकर किसी बड़े पत्थर से बांध दिया जाता है ताकि वह किसी जानवर के हाथ न पड़ सके ।

वृक्ष के नीचे गाडने की स्थिति में कोई बबूल वृक्ष चुना जाता है । श्मशान और कब्रिस्तान में भी यह क्रिया सम्पन्न की जाती है । मोम के अलावा कपडे और आटे का

पुतला भी चन्ता है। आटे का तो बहुत जल्दी गल जाता है। कपड़े का पुतला आटे से अधिक उम्र लिये जाता है। मॉम का पुतला बहुत धीरे-धीरे गलता है। नमक व मिट्टी के पुतला का भी यत्र-मत्र प्रभाव मिलता है।

ज्यों-ज्यों पुतला गलता जाता है, उसी रफ्तार से संबंधित व्यक्ति को दर्द मताने लगता है और वह भी शरीर से गलने लगता है। इस पुतले में जोड़ों के स्थान पर जहा-जहां तीर पिन लगी होती है वहां-वहां उस पुरुष को भी तीर की तरह ही बुरी तरह रोग सालता है। वह कराहता रहता है और उसका जीना दूभर हो जाता है।

ऐसी बीमारी का अस्पतालों में कहीं कोई निदान नहीं होता है। समझे बूझे लोग इसका पता लगाकर, जहां पुतला गाड़ रखा होता है वहां से निकाल लाते हैं तब ही गेगी की बीमारी का शमन होता है।

कलवा :

कलवा भी एक ऐसी ही हवा होती है जो तांत्रिक को ही नजर आती है। इसकी साधना मरें हुए बच्चे पर की जाती है। यह बच्चा नौ माह से अधिक उम्र लिये नहीं होता है। जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है उसी दिन उसके गाड़े हुए स्थान पर जाकर इसको नूता जाता है।

नूतते समय यह कहा जाता है कि आज से मैं तुझे दावत दे रहा हूँ। इस दावत में तुझे शराब और मिठाई खिलाऊंगा। दावत देने की यह साधना चालीस दिन की है जिसे प्रतिदिन रात्रि को साधनी पडती है। तांत्रिक इसे साधने के लिए अपने साथ मिठाई और शराब की बोतल ले जाता है। मिठाई में सफेद मावा चलता है। यह साधना अर्ध रात्रि को बारह से दो बजे के बीच की जाती है।

इसके लिए बच्चे के गाड़े हुए स्थान के चारों ओर कार लगाई जाती है और उसके पास तांत्रिक बैठ जाता है। इसकी बैठक के चारों ओर भी कार लगाई जाती है ताकि न तो गाड़े हुए बच्चे को कोई अन्य शक्तियां ले जा सके और न तांत्रिक पर ही कोई आघात कर सके। साधना से पूर्व तांत्रिक बच्चे के ऊपर की सारी मिट्टी अलग करता है और तब उसके मुंह में शराब की धार देकर मिठाई रखता है और मंत्रों का जाप करता है। जाप करने के पश्चात् फिर उसे मिट्टी से पूर्ववत् ढक देता है।

बीस-तीस दिन बाद जब साधना पकाई पर होती है तब श्मशान में तरह-तरह की आवाजें आनी शुरु होती है। नाच के तुमके सुनाई पडते हैं और डरावना वातावरण छाया रहता है। ऐसे समय तांत्रिक यदि जरा भी डरपोक बन गया और हिम्मत हार बैठ तो

अनिष्टकारी शक्तियाँ उसे आ टबोचती हैं और वाजवन्त वह अपने प्राणों में भी त्रास भंग बैठता है ।

कलवा साधने पर वह हर समय अपने मालिक (तांत्रिक) के हुकमदानी हजुर्गी में रहता है । उनकी हाजरी में रहते-रहते वह उसकी हर आज्ञा को, विनम्र चाकर की तरह शिरोधार्य करता है और उसकी सर्वप्रकारेण चाह की पूर्ति करता है । इस कलवे से प्रायः अनिष्टकारी कार्य ही अधिक कराये जाते हैं ।

कभी-कभी मालिक की सेवा करते-करते कलवा परेशान हो जाता है ओर मालिक भी उसे ठाँक से खाने-पीने को नहीं देता है तब वह अपने मालिक पर भी आघात कर बैठता है । कलवा साधने वाला तांत्रिक गृहस्थ होते हुए भी गृहस्थ नहीं होता । ऐसे साधको की गृहस्थी धीरे-धीरे चोपट होती रहती है और अन्त में कड़ियों का मरण करने के बाद उसकी भी दुर्गत हुई ही देखी जाती है । ऐसा भी सुना गया जब किसी कलवे ने ही अपने मालिक को पछाड़ देते हुए उसका कलेजा ही निकाल दिया ।

माल्या :

बच्चों में ही एक माल्या और होता है । जब किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है और वह प्रेत योनि पकड़ लेता है तो माल्या कहलाता है । इसका कहीं मन्दिर या देवरा नहीं होता । यह बच्चे बच्चियों को ही लगता है । जिन्हें लगता है उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं । दस्ते लगनी शुरु होती है और जी मचलाने लगता है । तब मंत्र द्वारा सात मुट्ठी अनाज माल्या लगे बच्चे पर फिराकर चारों दिशाओं में फैकने से इसकी हवा जाती रहती है ।

आदिवासियों की इन रहस्यमयी तंत्र साधनाओं के लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है । इसके लिए भोपा वर्ष पर्यंत इच्छुक को अपनी कलाएं सीखाता है । नवसीखिया नवरात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की अवधि में सीखी हुई कलाओं का तिराहा, चौराहा, रास्ता, घाटा, पहाड की चोटी, बरगद के पेड के नीचे, श्मशान में तथा हनुमानजी के स्थान पर दोहरान करता है ।

सियारा-सियारी :

आदिवासियों में सियारा तथा सियारी जैसी आत्माओं की भी मान्यता है । कहते हैं सियारी कोई भूखी आत्मा होती है जो घी खा जाती है । इसलिए आदिवासी जब घी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भी ले जाते हैं तब उसमें तिनका डालते हैं । इससे सियारी का प्रकोप नहीं हो पाता है । सियारा विद्या जानने के बाद साधक दूसरे के घरपेटे की गुप्त बाज भी जान सकता है

तांत्रिक महिलाएं :

तांत्रिक विद्या में पुरुष ही निष्णात नहीं होते, महिलाओं की भूमिका भी कम प्रभावी नहीं होती। मौलिक विद्याओं में इस विद्या का प्रचलन बहुत ही प्राचीनकाल से होता आ रहा है। पुरुषों में इसकी साधना हित और अहित दोनों रूपों में रही है जबकि स्त्रियों में इसकी साधना अनिष्टकारी ही रही है। इसका कारण यह माना जाता है कि महिलाएं प्रायः ईर्ष्यालु और वैमनस्य पालने वाली होती हैं। दूसरों के उत्कर्ष, अच्छेपन और विकासमान के प्रति उनकी प्रवृत्ति जलन लिये होती है और प्रकृति से भी उनकी मनोवृत्ति बड़ी संकुचित होती है इसलिए अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छा कहना और अच्छा सहना उनके वश का नहीं होता।

तांत्रिक महिलाएं अधिक नहीं होती। इनके लिए गांव का वातावरण ही अधिक ठीक रहता है इसलिए गांवों में प्रायः हर गांव में इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसी महिलाएं चुपचाप नितांत गोपनीय रूप में अपनी साधना करती हैं और गुप्त रूप में ही प्रयोग करती हैं। ऐसे प्रयोग तीन रूप लिये होते हैं - डायन, मैली व स्यारी। इनका प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ सकता है। इनमें सर्वाधिक शक्तिशाली डायन होती है। उससे उतार में मैली। स्यारी सबसे कम शक्तिदायक होती है। ऐसा ही इनका कार्यक्षेत्र भी होता है।

गावों में कई बार यह सुना जाता है कि किसी की हंडिया से दूध गायब हो गया या कि दही कोई चुरा ले गया। कभी छाछ फेरते रहने पर भी उसमें मक्खन नहीं आ पाता है। ऐसी घटनायें निश्चय ही संबंधित व्यक्ति को परेशानी में डालती हैं। वह सोचता ही रहता है कि सारी चीजें पूर्ण देखभाल में रहती हुई भी कैसे जादू की तरह हवा हो जाती हैं जबकि इन्हें चुराने वाला कोई कभी देखा भी नहीं जाता है और कभी घर भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में यह बात एक कान से दूसरे कान चलती रहती है। कभी-कभी कोई समझा बुझा व्यक्ति मिल जाता है। नहीं मिलने पर देव-देवरे इसकी पूछना कर पता लगाया जाता है।

स्यारी :

यह स्यारी का कार्य होता है। स्यारी साधने वाली महिला जहां भी इस तरह दूध दही बिलोवना देखती है, तत्काल अपने घर आकर वही काम करने लग जाती है और तब उस क्रिया के साथ अपनी तत्र विद्या का प्रयोग कर वह सारी चीजें, दूध दही मक्खन आदि अपनी हंडिया में मगवा लेती है।

तांत्रिक महिला ऐसी खाद्य सामग्री अपनी ही काम में लेती है। उसे बेचती नहीं

है। बेचने की स्थिति में उसकी यह विद्या अकार्ग्य हो जाती है। तब फिर नहीं साधी जा सकती। इनके इस कार्य से पीछा छुटाने के लिए महिलाएँ बड़ी कोशिशगारी और चालाकी से काम करती हैं। ऐसी स्थिति में जब स्यारी मक्खन चुराता है तो उस हाँड़िया में मक्खन की बजाय गोबर रख दिया जाता है जिससे तान्त्रिक महिला की हाँड़िया में गोबर चला जाता है। इससे उसके स्वयं का दूध-मक्खन खराब हो जाता है तब उसे समझने में कोई देर नहीं लगती कि उसकी यह चोरी पकड़ ली गई है और अब पोल खुल जानी है। ऐसी स्थिति में वह अपनी यह विद्या समेट लेती है।

ऐसे ही गाय-भैस का दूध निकालते समय घरघनी या तो सम्बन्धित पशु का थन पकड़े बैठा रहता है या फिर उस समय से पूर्व या फिर पश्चात् दूध निकालता है ताकि स्यारी के दूध निकालने का समय टल जाये जिससे वह उनका दूध न चुरा सके। गर्म दूध पर इसका वश नहीं चलता है।

मैली :

स्यारी से अधिक जानकार और असम्पन्न मैली होती है। इसमें उस निकालने हुए दूध को फटा देने की क्षमता होती है। यह बारह वर्ष तक के बच्चों की आंखों को खराब कर देती है। पुरुषों पर इसका भी कोई प्रभाव नहीं चलता पर कोई-काँई जब अधिक विद्या साध लेती है तो उसकी आंखों में दर्द और गेशनी कम कर सकती है। ऐसी ही एक घटना मेरे गांव के पास के गामड़े में घटी। यह गामड़ा मेरे पिता-दादा के लेनदेन का था। वही मेरे बहनोईजी की भी दुकान करवाई गई थी। एक दिन मन्दिर के चोरे के वहा कुछ लोगों के साथ वे बैठे हुए बतिया रहे थे कि अचानक उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। इस बात का हाका सारे गांव में फूट गया। सभी उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने उमड़ पड़े। हम लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता।

गांवों में जहा भी ऐसी खोटी चालें होती हैं, वहां लोगों को सब पता तो रहता ही है कि यह करामात किसकी हो सकती है। दुकान के पास ही एक बुढिया रहती थी जिसे सब लोग बाबीमा कहते थे कारण कि वह जात से बैरागी-साधु-बाबा थी। लोगों ने उसी पर शक किया और बहनोईजी को पूछा कि कहीं उससे तो साका नहीं पड गया तब उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया कि कोई तीन-चार दिन पहले वह नमक लेने आई थी। मेरे पास नमक था नहीं सो देने से मना कर दिया।

मोतबिर लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि यह उसी मेलड़ी का रखा हुआ दुःख है। तब हुआ कि बाबीमा जब घर पर हो तब उसके हाथों में एक लूगड़ा जाकर दे आये लूगड़ा तो दुकान में बेचने के लिए था ही उसे लेकर वे बाबीमा को दे आये

मूढ़ता देते हैं। उनकी अगुआई कर ले गई। बाद में लोगों ने बहनोईजी को कहा कि ऐसी औरतों से भयानक घृणा पाई जाए और जब भी ये किसी चीज की मागना करे, अपने पास नहीं आती। तो भी उपलब्ध कर ले लेनी चाहिए।

कहा जाता है कि कुल का लूटा खिलना देने से मैली की यह विद्या, तंत्र साधना जाती रहती है परन्तु यह कार्य कोई शिष्टतन्त्र साहसी ही कर सकता है। प्रायः लोग ऐसी महिलाओं से दूर ही रहना पसन्द करते हैं और चाहते हैं कि उसकी छाया भी न देख सके। फिर किसी विद्वाने ने यह साहस कर भी दिया तो वह महिला भी इतनी भोली नहीं होती। कि इधर किसी ने उसे खान का दे दिया और उधर उसने उसे चट कर लिया। लोगों में अपने अनिष्ट होने का भय इस कदर व्याप्त रहता है कि कोई उसका नाम लेना भी नहीं चाहता। पूरा गांव ऐसी महिला से आतंकित रहता है। एक बार किसी मैली की विद्या झूठना टी जाती है तब फिर वह और उसकी साधना करने में असमर्थ रहती है।

डायन :

डायन अथवा दाकन तो सर्वाधिक बलशाली होती है। इसके तो नाम से ही लोगों का कपकपी लूटनी है। यह जब किसी के लग जाती है तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। ऐसी दायिन लगी महिलाएं भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई देखी सुनी गई है। ये समय-असमय उन महिलाओं के शरीर में प्रवेश कर धुनती रहती हैं और नाना वस्तुओं की फगमाइश करती रहती हैं। प्रेतात्माओं की तरह इनका असर बना रहता है और ये बिगाड़ ही बिगाड़ करती पाई जाती हैं। बच्चों व जानवरों का जीव लेना तो इनके बायें हाथ का खेल होता है।

डायन की अपनी सवारी है। रात को जब सारा जहान सोया रहता है तब यह जागृत होती है। इसका देवता महाबली हनुमान है। उसी के सम्मुख यह अपनी विद्या साधती है और हर मंगलवार को अर्द्धरात्रि के समय हनुमान मंदिर जाकर उसे कारगर गवने और बचाव करने का बल अथवा कल प्राप्त करती है। वहीं मंत्रों का उच्चारण कर सवारी को बुलाती है। यह सवारी प्रायः मगर होता है। रीछ भी होता है।

सवारी के हाजिर होने पर अपने सारे कपड़े उतार कर वहा रख देती हैं और नग सवार होकर अपने शिकार की टोह में निकल पडती हैं। ऐसे समय जो इसे देखले अथवा इसकी निगाह जिस पर पड जाय, उसका अनिष्ट हुए बिना नहीं रहता। मंदिर से इसके प्रस्थान करने के बाद यदि कोई उसके कपड़ों को चुराने का उपक्रम करता है तो तत्काल उसकी सवारी मंदिर की ओर मुडकर कपड़ों की पहले सुरक्षा करती है।

एक डायन यदि किसी दूसरी महिला को डायन बनाना चाहती है तो उसमें मंत्र

शक्ति (डा डी डच्च) का प्रवेश करती है। यह प्रवेश या तो अपने झूठे खाने के माध्यम से या फिर बातों के माध्यम से कराया जाता है। मंत्र सिद्ध कर अपने द्वारा खाने हुए खाने का कुछ भाग खिला देने से उसके शरीर में उम मंत्र का प्रवेश हुआ मान लिया जाता है। बातचीत में किसी तरह की बात सुनाकर एक अन्य महिला से उसकी तारीफ़ भराई जानी है और इस माध्यम से अपना मंत्र प्रवेश कराया जाता है।

मंत्र की यह शक्ति वीर कहलाती है। जब वीर उसमें प्रवेश कर जाते हैं तब वह महिला भी डायन बन जाती है पर यह काम नितांत गुपचुप और गोपनीय ढंग से ही किया जाता है। ये वीर हनुमानजी की साधना करने पर ही हाथ लगते हैं।

डाकन की साधना और उसके सारे क्रियाकलाप अहित करने की साधना है। कुफल देने की साधना है। किसी से ईर्ष्या करने, द्वेष करने आर दूर लेने उसे प्रताड़ित करने, बदला लेने, परेशान करने और घोर विपत्ति में डालने की साधना है। जिस घर में किसी महिला को डायन लगी होती है, उस घर का कोई मदस्य अमन चैन से नहीं रह सकता।

डायन जब किसी का बिगाड़ करने का मंत्रांचार करती है तो अपने घर ही रहती है और उस समय वह अकेली ही होती है। इस समय वह बड़ी निवृत्त स्थिति लिये होती है। उसके मुंह से लार गिरती रहती है और चेहरा भी बदसूरत लिये होता है। आंखे लाल पीली तमतमाहट देती है। ऐसे वक्त यदि किसी परिवारजनों की निगाह भी उस पर पड़ जाती है तो वह कष्ट पाये बिना नहीं रहता।

डाकन, मैली और स्यारी केवल जीवित महिलाएँ ही होती हैं, हो सकती हैं और इनके सारे खेल भी महिलाओं पर ही होते हैं। उन्हीं पर ये अपनी विघ्नदायिनी शक्तियों का प्रहार करती हैं। ये अपना तनिक भी कोई नुकसान नहीं करती हैं।

स्यारी किसी महिला का झूठन नहीं खाती। वह किसी के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती। किसी का झूठन खाने से उसकी विद्या भ्रष्ट हो जाती है जबकि डायन पर इस खाने का कोई असर नहीं होता। हाँ, यदि इस झूठन की बजाय कोई यदि उसी का मल उसे खिलादे तो उसकी यह विद्या निष्फल ही जायेगी और फिर वह इसे नहीं साध सकेगी।

समाज में क्या, अपने परिवार और जात बिरादरी में भी ऐसी औरतों की कोई कद्र नहीं करता। ऐसे घरों में लोग न तो अपनी बेटी ही देना पसन्द करते हैं न बहू लाना ही चाहते हैं।

कई बार ऐसी महिलाएँ अपनी हक़्सलों का बधा देती हैं और गाववाले कई तरह

की मुसफिरों में आ जाते हैं जब बन्दे मिल बैठकर गम्भीरतापूर्वक सोचते हैं और जब कोई चाग नहीं पाने है तो उसकी शय्या तक करा देने को उद्यत हो उठते हैं। यह काम बहुत ही गुप्त तरीके से होता है। इसमें श्लेष मौक़ों की तलाश देखी जाती है और निर्जन स्थान में या किसी की अज्ञानता में यह काम तथाम का दिया जाता है ताकि न रहे बांस न बजे बासुरी।

लेकिन मान्यता यह है कि ऐसी महिला का गला घोटने से ही निस्तारा नहीं मिलता। उस तक उसकी बांटी-त्रोटों अलग नहीं की जाती तब तक जड़मूल से उसका खात्मा हुआ नहीं समझा जाता। इसलिए कुल्हाड़ी, फरसे या किसी तेज धारदार हथियार से उभके टुकड़े-टुकड़े कर देने की घटनायें भी सुनने को मिली।

ऐसी घटना का कोई विरोध नहीं करता। इसके साथ हर व्यक्ति की आत्मस्वीकृति स्वतः ही होती है कारण कि उस महिला के रहते किसी को भी कभी भी कोई भी आफत घेर सकती है अतः उसका खात्मा पाकर और तो और स्वयं उसके परिजन भी चैन की सांस लेते हैं।

वीरों की शान-जीन में पता लगा कि इन अनिष्टकारी वीरों की संख्या भी 52 वीरों से कम नहीं है। यहाँ तो जो वीर जिस तरह का कष्ट दे, उसी नाम से वह पहचान देता दिखाई देता है। यथा जिम पीड़ा से शरीर दिन-प्रतिदिन गलता जाये, वह गलन्या वीर का दिया हुआ दुःख कहलाता है। जिससे शरीर बुरी तरह जलता रहे वह जलन्या वीर की पीड़ा समझ ली जाती है।

इसी प्रकार धूजणी (कपकमी) देने वाला धूजण्या वीर, कोढ़ से चांटेदेने वाला कोढ़्या वीर, आंखों में फूला देने वाला फूल्या वीर, दरबट देनेवाला दरबट्या वीर कहलाता है।

इन बीमारियों का शमन करने के लिए अस्पताल का इलाज कारगर नहीं होता। अड़क इलाज ही ठीक बैठता है। गांवों में यों भी अस्पताल नहीं होते। यदि डाक्टर और अस्पताल उपलब्ध भी हों तब भी आदिवासी सबसे पहले लोक देवी-देवता की शरण पकड़ेंगे। इन देवताओं के प्रति उसकी गहरी आस्था लगी रहती है और चूँकि ऐसे दुःख जो आप उपन्ये नहीं होकर जुगरी शक्तियों के रावे हुए होते हैं तो वे देवता की कृपा से दुरस्त हुए भी लगते हैं।

इसके लिए देवी-देवता को प्रसन्न करना आवश्यक होता है। रोगी के तदुरस्त हो जाने पर देवता को प्रसाद, नारेल, छसर, बलि आदि चढ़ाने की बोलमा बोली जाती है किन्तु जब इसे पूरी करने में कोई चूक, भाग या भूल हो जाती है तो देवता उस रोगी की तत्काल खबर लेता दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में वह पुनः उस रोगी में उस रोग को या किसी अन्य उससे भी भयंकर बीमारी का प्रवेश करा देता है।

ऐसा होने पर कुछ लोगों को तो देवता की इस कममान का पता चल जाता है और वे अपनी भूल सुधारने पाये जाते हैं पर जिन्हें पता नही चल पता है वे फिर देवता की शरण पकड़ जब इस विपत्ति का जोरदार उन्नाहना देने हे तब भोपे के माध्यम से देवता पहले की गई मनौती-शर्त की याद दिलाता है । इस पर रोगी के परिजन अपनी भूल स्वीकार कर मानता पूरी करते है पर कई बार देवता जब कण्डा हो जाता है तो सभज रूप मे अपनी दी हुई बीमारी नहीं समेटता है ऐसी स्थिति मे उसकी बड़ी आग्रह और मिन्नतें करनी होती है । अन्य वह उपस्थित लोग भी अपनी ओर से माफी मांगकर भूल का प्रायश्चित्त करने कराने की अरदास करते है तब ही जाकर स्थिति अनुकूल हो पाती है ।

ऐसी ही घटना एकबार भेरे देखने में आई जब एक देवरे में रोगी को गोगमुक्त कर दिया पर वह वायदे के अनुसार देवता की भेंट-भेंटायण करना भूल गया तब देवता उस पर गुस्सा हुआ और पहले से अधिक पीड़ित कर दिया । बाद में ब्याज सहित दुगुनी भेंट चढाने पर ही देवता मना और रोग से पिंड झुड़ा ।

मनोती पूरने के प्रसंग के भी इन आदिवासियों में कई कथा-विस्तरे सुनने को मिलते हैं । आदिवासियों के साथ रहते-रहते उनका बोरा बनिया बीमार हो गया । देवता ने उसे बलि में पाडा चढाने को कहा । बनिया चूंकि बनिया था । उस गांध में वह कमाने को बैठा था, खोने को नहीं फिर वह जैन था सो जीव-हिंसा उसके लिए वर्जित थी । बनिया सोचता रहा कि कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे सांप भी मर जाय और लाठी भी नहीं टूटने पाये ।

तब उसने घासफूस का एक पाडा बनवाया और देवरे के वहां ले गया । भोपे से अरदास की कि पाडा हाजिर है । देवता को क्रोध आया कि बनिये ने आखिर समझ क्या रखा है । जो देवता पाडे के खून की धार का प्यासा है वह इस घास के पाडे से क्या लेगा । लेकिन बनिये को एक सबक और देवता को अपनी प्रतिष्ठा देनी थी । उसी वक्त भोपा अपने हाथ में तलवार लिये उठा । जो पाडा घासफूस का खड़ा किया था वह असली पाडे में परिवर्तित हो गया । देवता न उसका लौह किया । देवरे में उपस्थित सारे जातरी देवता की जै जैकार करने लगे जिससे पूरा वनखड गूंज उठा लेकिन दूसरे ही क्षण उसी तलवार से उस देवता ने बनिये का काम भी तमाम कर दिया ।

एक और घटना में बनिये का ही उल्लेख मिलता है जिसमें, एक बनिया मनौती पूरने के प्रसंग मे आटे का एक बड़ा सा पाडा बनवाता है और उसमें खून के प्रतीक के रूप में गुड का पानी उसमे खून के प्रतीक उसके पेट वाले हिस्से में रखवा देता है ताकि उसका वध करते समय खून के रूप में वह पानी छलक पड़े

मैंने अपने ही गाव कानोड के दक-परिवार में मैने काचरी-डोचरे का पाडा बनता देखा । इस पाडे के पाव की जगह चार बांस दियासलाई की सीके लगा दी जाती हैं । एक सीक पूँछ की जगह लगाई जाती है । इसके बाद चाकू छुरी से उसको काटकर आपस में खा लिया जाता है । पूछने पर वह परिवार उसके पीछे की कोई घटना या कि इतिहास नहीं बता पाया । कहने को यही कहा कि बापदादे करते आये सो हम भी कर रहे हैं ।

इस क्षेत्र में देव-देवियों के मन्दिरोँ देवरो का अध्ययन भी कई रहस्यों तथा इतिहास के बन्द पत्रों को खोलने वाला है । भीडर के पास जगल में बरेकणमाता का प्रसिद्ध स्थान है । इसे देखने पर लगता है कभी यहां बडा भव्य जैन मन्दिर रहा होगा पर कब कैसे यहा जैन प्रतिमा की बजाय लोकदेवी की अनगड़ प्रतिमा स्थापित हो गई, यह गहन अध्ययन का विषय है ।

लोक में जो पूछना मैने की उससे तो यही कहा गया कि किसी समय यहां गूजरो की भैसैं चर रही थी । उनमें एक पाडा भी था । एक दिन एक बुढिया वहां चलकर आई और उसने ग्वाले-गूजर से कहा कि मैं बहुत थकी हुई हूं, मुझे इस पाडे पर बिठाकर मन्दिर-दर्शन करा दो । गूजर कुछ कहे, उससे पूर्व ही बुढिया पाडे पर सवार हो गई और पाडा स्वत ही मन्दिर की ओर चल पड़ा । कहते हैं उसके बाद न तो वह बुढिया वहा दिखाई दी और न वह पाडा ही । लोगो ने कहा कि वह देवी थी जो यहां आकर स्थापित हो गई ।

पाडे को लेकर लोक जीवन में कई कथा-आख्यान और टोटके-अनुष्ठान है जो बडे ही दिलचस्प है । पशुओं में कोई बीमारी नहीं आने पाये, इसके लिए भाद्र माह में किसी ऐसे संकरे रास्ते में पाडा मारकर डाल दिया जाता है जहां से पशुओ का निकास होता हो । तब पशु उसे लांगकर (कूदकर) निकलेगा । इससे यह मान लिया जाता है कि पूरे वर्ष पशु चंगा बना रहेगा ।

ताणे के पास ही पहाडी पर नवरात्रा में देवी को पाडे का भोग दिया जाता है तब उसका लौहकर पहाडी से नीचे की ओर गुडकाया जाता है । पाडा जिस दिशा की ओर जिस हालचाल में गुडकाया है, उसी के अनुसार लोग आने वाले काल (समय) का अटाजा लगा लेते हैं और तदनुसार अपने गृहस्थ जीवन को संभाले रहते हैं ।

लोकदेवता सगत्जी

मेवाड - महाराणा राजसिंह (1652-1680) बड़े पराक्रमी, काव्य-रसिक और गुणीजनों के कद्रदान थे साथ ही बड़े खूंखार, क्रोधी तथा कठोर हृदय के भी थे। इनका जन्म 24 सितम्बर 1629 को हुआ। इन्होंने कुल 51 वर्ष की उम्र पाई। इनके आश्रय में राजप्रशस्ति, राजरत्नाकर, राजविलास एवं राजप्रकाश जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गये। राजसमद जैसी बड़ी कलापूर्ण एवं विशाल झील का निर्माण कराने का श्रेय भी इन्हीं महाराणा को है। इसकी पाल पर, पच्चीस शिलाओं पर राज प्रशस्ति महाकाव्य उत्कीर्ण है। 24 सर्ग तथा 1106 श्लोकों वाला यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है साथ ही शिलाओं पर खुदे हुए ग्रंथों में भी यह सबसे बड़ा काव्य-ग्रंथ है।

महाराणा राजसिंह ने मेवाड़ पर चढ़ आई, बादशाह औरंगजेब की सेना का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उसे तितर-बितर कर बुरी तरह खदेड़ दी। इनके तीन पुत्र हुए। सबसे बड़े सुल्तानसिंह, फिर सगतसिंह और सबसे छोटे सरदारसिंह। इनके कुल आठ रानियां थीं। सबसे छोटी विचित्रकुंवर थी। यह बीकानेर राजपरिवार की थी।

विचित्र कुंवर बहुत सुन्दर थी। महाराणा राजसिंह ने उनके सौंदर्य की चर्चा सुनी तो अपनी ओर से उससे विवाह का प्रस्ताव भिजवाया जो स्वीकार कर लिया गया। यह प्रस्ताव महाराणा ने तो अपने लिये भिजवाया था किन्तु बीकानेर वाले इसे कुंवर सरदारसिंह से विवाह का समझते रहे कारण कि विचित्रकुंवर उम्र में बहुत छोटी थी। सरदारसिंह उससे मात्र तीन वर्ष बड़े थे।

विवाहोपरान्त विचित्रकुंवर और सरदारसिंह का सम्बन्ध माँ बेटे के रूप में प्रगाढ़ होता गया। अधिकांश समय दोनों का साथ-साथ व्यतीत होता। साथ-साथ भोजन करते, चौपड पास खेलते और मनोविनोद करते। इससे अन्यों को ईर्ष्या होने लगी फलस्वरूप महलों में उनके खिलाफ छल प्रपंच एवं धोखा षडयंत्र की सुगबुगाहट शुरु हो गई। मुँह लगे लोग के कान भरने लग गये

इन मुँहलगीं में उदिया भोई महाराणा का प्रमुख सेवक था । उसे रानी विचित्रकुवर और राजकुमार सरदारसिंह का प्रेम फूटी आँख भी नहीं देखा गया । वह प्रतिदिन ही उनके खिलाफ महाराणा को झूठी मूठी बातें कहकर उद्वेलित करता । कई तरह के अंतः सट आरोप लगाकर उन्हें लांछित करता । यहां तक कि दोनों के बीच नाजायज सम्बन्ध जैसी बात कहने में भी उसने तनिक भी सकोच नहीं किया । इससे महाराणा को दोनों के प्रति सख्त नफरत हो गई ।

एक दिन उदिया ने अवसर का लाभ उठाते हुए महाराणा से कहा कि अन्नदाता माँ-बेटे की हरकतें दिन दूनी बढ़ती जा रही हैं । जब देखों तब हँसी ठड्डा करते रहते हैं । साथ-साथ खेलते रमते हैं । साथ-साथ भोजन करते हैं और साथ-साथ सो भी जाते हैं । यह सब राजपरिवार की मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है जो असह्य है और एक दिन बदनामी का बड़ा कारण सिद्ध होगा ।

मुँहलगे उदिया का यह कथन महाराणा राजसिंह के लिए अटूट सत्य बन गया । उन्होंने जो कुछ सुना - देखा वह उदिया के कान-आँख से ही सुना देखा अतः मन में बिठा लिया कि रानी और कुंवर के आपसी सम्बन्ध पवित्र नहीं हैं । गुस्से से भरे हुए महाराणा ने उदिया को कहा कि कुंवर को मेरे समक्ष हाजिर करो ।

प्रतिदिन की तरह कुंवर ग्यारह बजे के लगभग यतिजी से तत्र विद्या सीखकर आये ही थे । फिर भोजन किया और रानी जी के कक्ष में ही सुस्ताने लगे तब दोनों को नींद आ गई । उदिया के लिए दोनों की नींद अंधे को आँख सिद्ध हुई । वह दौड़ा-दौड़ा महाराणा के पास गया और अर्ज किया कि रानीजी और कुंवरजी एक ही कक्ष में सोये हुए हैं, हजूर मुलाइजा फरमा लें । उदिया महाराणा के साथ आया और रानी का वह कक्ष दिखाया जिसमें दोनों जुदा-जुदा पलंग पर पोढे हुए थे ।

महाराणा का शक सत्य में अटल बन चुका था । उदिया बारी-बारी से पाच बार कुंवर को हजूर के समक्ष हाजिर करने भटकता रहा पर कुंवर जाग नहीं पाये थे । छठी बार वह जब पुनः उस कक्ष में पहुँचा तो पता चला कि कुंवर समोर बाग हवाखोरी के लिए गये हुए हैं । उदिया भी वहीं जा पहुँचा और महाराणा का संदेश देते हुए शीघ्र ही महल पहुँचने को कहा ।

कुंवर सरदारसिंह बड़े उल्लसित मन से पहुँचे किन्तु महाराणा के तेवर देखते ही वे घबरा गये और कुछ समझ नहीं पाये कि उनके प्रति ऐसी नाराजगी का क्या कारण हो सकता है । महाराणा ने कुंवर की कोई कुशल क्षेम तक नहीं पूछी और न मुजरा ही झेल पाये बल्कि तत्काल ही पास में रखी लोहे की गुर्ज का उनके सिर पर वार कर दिया एक

बार के बाद दूसरा वार और किया तथा तीसरा वार गर्दन पर करते ही सरदारसिंह कुंगी तरह लडखडा गये ।

राजमहल के शंभु निवास में यह घटना 4.20 पर घटी । यहा से कुंवर सीधे शिवचौक मे जा गिरे । भगदड और चीख सुनकर राजपुंगेहित, कुलगुरु सत्यानन्द और उनकी पत्नी वृद्धदेवी दौडे-दौडे पहुँचे । कुंवर की ऐसी दशा देख दोनों हतप्रभ हो गये । वृद्ध देवी ने अपनी गोद में कुंवर का सिर रखा और जल पिलाया । प्राण पखेंर खोते कुंवर ने कहा - मैं जा रहा हूँ । पीछे से मेरी डोली न निकाली जाय । मुझे शैय्या पर ही ले जाया जाय ।

यही हुआ । महाराणा तो चाहते भी यही थे कि उनकी दाहक्रिया भी न की जाय किन्तु कुल गुरु, और गुरु पत्नी ने सोचा कि चाहे राजपरिवार से इतना ही विरोध लेना पडे किन्तु राजकुमार की शव यात्रा तो निकाली जायगी ।

शवयात्रा आयड के पुलिया पर पहुँची । वही पुलिया के चबूतरे पर अर्धी रखी गई । इतने मे पास ही में निवास कर रहे यतिजी को किसी ने राजकुमार सरदारसिंह के नही रहने की सूचना दी ! यतिजी को इस पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कारण कि सुबह तो राजकुमार उनके पास आये ही थे ।

यह यति चन्द्रसेन था जो बड़ा पहुँचा हुआ तांत्रिक था । इसके चमत्कार क कई किस्से जनजीवन मे आज भी सुनने को मिलते हैं । राजकुमार भी इनसे कई प्रकार की तत्र विद्या में पारगत हो गये थे । यहाँ तक कि उन्होंने स्वयमेव उड़ान भरने की कला में महारत हासिल करली थी । दौडे-दौडे यतिजी वहाँ आये । कुंवर को अपने तत्र बल से जीवित किया । दोनों कुछ देर चौपड पास खेले । उसके बाद यतिजी बोले - अब अर्धी वर्थी छोड़ो और पूर्ववत हो जाओ । इस पर राजकुमार बोले - 'नहीं' जिस दुर्गति से मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, अब जीना व्यर्थ है । इस पर यति ने पानी के छींटे दिये और कुंवर को मृत किया । आमड की महासतियां जी में राजकुमार का दाह सस्कार किया गया । कहते हैं इस घटना से राजपुरोहित दपति का मन ग्लानि से भर गया और जीवित रहने की बजाय दोनों ही कुंवर की चिता मे कूद पडे ।

उधर जब राजकुमार सरदारसिंह के निधन के समाचार बीकानेर की रानी विचित्रकुंवर को मिले तो वह अपने हाथ में सत का नारियल लेकर सती हो गई ।

महाराणा राजसिंह के सबसे बडे पुत्र सुलतानसिंह की भी हत्या की गई । यह हत्या सर्वक्रतु विलास मे भोजन में जहर देकर की गई यद्यपि इस में की कोई भूमिका नहीं थी किन्तु उनके में होने और फिर हत्या करने वालों

बार के बाद दूसरा वार ओग किया तथा तीसरा वार गर्दन पर करके ही सरदारसिंह कुंवर तरफ लड़ाई लड़ा गये ।

राजमहल के शंभु निवास में यह घटना 4.20 पर घटी । यहा से कुंवर सीधे शिवचोक मे जा गिरे । भगदड़ और चीख सुनकर राजपुरोहित, कुलगुरु सत्यानन्द और उनकी पत्नी वृद्धदेवी दौड़े-दौड़े पहुँचे । कुंवर की ऐसी दशा देख दोनों तनप्रभ हो गये । वृद्ध देवी ने अपनी गोद में कुंवर का सिर रखा और जल पिलाया । प्राण पखंड खोने कुंवर ने कहा - मै जा रहा हूँ । पीछे से मेरी डोली न निकाली जाय । मुझे शैव्या पर ही ले जाया जाय ।

यही हुआ । महाराणा तो चाहते भी यही थे कि उनकी दाहक्रिया भी न की जाय किन्तु कुल गुरु, और गुरु पत्नी ने सोचा कि चाहे राजपरिवार में एकता ही विरोध लेना पडे किन्तु राजकुमार की शव यात्रा तो निकाली जायगी ।

शवयात्रा आयड़ के पुलिया पर पहुँची । वहीं पुलिया के चबूतरे पर अर्धी रखी गई । इतने में पास ही में निवास कर रहे यतिजी को किसी ने राजकुमार सरदारसिंह के नहीं रहने की सूचना दी । यतिजी को इस पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ कारण कि सुबह तो राजकुमार उनके पास आये ही थे ।

यह यति चन्द्रसेन था जो बड़ा पहुँचा हुआ तान्त्रिक था । इसके चमत्कार के कई किस्से जनजीवन मे आज भी सुनने को मिलते हैं । राजकुमार भी इनसे कई प्रकार की तंत्र विद्या में पारंगत हो गये थे । यहां तक कि उन्होंने स्वयंमेव उड़ान भरने की कला में महारत हासिल करली थी । दौड़े-दौड़े यतिजी वहां आये । कुंवर को अपने तंत्र बल से जीवित किया । दोनो कुछ देर चौपड़ पासा खेले । उसके बाद यतिजी बोले - अब अर्धी वर्धी छोडो और पूर्ववत हो जाओ । इस पर राजकुमार बोले - 'नहीं' जिस दुर्गति से मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ, अब जीना व्यर्थ है । इस पर यति ने पानी के छींटे दिये और कुंवर को मृत किया । आमड की महासतियां जी में राजकुमार का दाह संस्कार किया गया । कहते हैं इस घटना से राजपुरोहित दंपति का मन ग्लानि से भर गया और जीवित रहने की बजाय दोनों ही कुंवर की चिता में कूद पडे ।

उधर जब राजकुमार सरदारसिंह के निधन के समाचार बीकानेर की रानी विचित्रकुंवर को मिले तो वह अपने हाथ में सत का नारियल लेकर सती हो गई ।

महाराणा राजसिंह के सबसे बड़े पुत्र सुलतानसिंह की भी हत्या की गई । यह हत्या सर्वरुतु विलास में भोजन में जहर देकर की गई यद्यपि इस में की कोई भूमिका नहीं थी किन्तु उनके में होने और फिर हत्या करने वालों

की कोई खबर खोज नहीं की गई अतः इसका पाप भी उन्हीं को लगा। उनके जीवनकाल में तीसरी हत्या उनके साले अर्जुनसिंह की की गई। ये मारवाड के थे और गणगौर पर सवारी देखने उदयपुर आए हुए थे। इनकी बहिन स्तनकुवर थी जो राणाजी से विवाहित थी। ये करीब 35 वर्ष के थे। जब सर्वत्रतु विलास में घूम रहे थे कि सामने आता एक इत्र बेचनेवाला दिखाई दिया। वह निराशा के भाव लिए था। अर्जुनसिंह से बोला “महलों में गया किन्तु निराशा ही लोटा। किसी ने मेरा इत्र नहीं लिया। लगा यहा के महाराणा या तो इत्र के शौकीन नहीं है या अच्छे इत्र की उन्हें पहचान नहीं है।” अर्जुनसिंह को यह बात अखरी। उसने इसे मेवाड राज्य का अपमान समझा। मन ही मन सोचा कि अच्छा यही हो, इसके पास जितना भी इत्र है, सबका सब खरीद लिया जाय ताकि यह समझे कि जो इत्र उसके पास है वैसा तो यहां के धोडे पसंद करते हैं।

यह सोच अर्जुनसिंह ने उसे इत्र दिखाने को कहा। इत्रवाला इत्र दिखाता जाता और अर्जुनसिंह उसे अपने धोडे की अमाल में उड़ेलने को कहते। ऐसा करते करते अर्जुनसिंह ने सारा इत्र खरीदकर, मुँह मागी कीमत देकर मेवाड के गौरव की रक्षा की। किन्तु मुँह लगे लोगों ने इसी बात को विपरीत गति-मति से महाराणा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा कि अर्जुनसिंह कौन होते है जिन्होंने इस तरह का सौदा कर मेवाड की इज्जत एव आबरू को मिट्टी में मिला दी। क्या मेवाडनाथ का खजाना खाली है जो उन्होंने अपने पैसे से इत्र खरीदकर मेवाड को नीचा दिखाया। महाराणा को यह बात बुरी तरह कचोट गई। पीछोला झील में गणगौर के दिन जब नाव की सवारी निकली तो बीच पानी में ही शराब के साथ जहर दिलाकर महाराणा ने उनका काम तमाम कर दिया। वे चलती नाम में ही लुढ़क गये और उनके प्राण पखेरु उड गये। ये ही अर्जुनसिंह आगे जाकर गुलाब बाग की सुप्रसिद्ध बावडी के निकट प्रगट हुए और सगत्जी बने।

महाराणा राजसिंह ने उपर्युक्त तीनों हत्याओं के लिए प्रायश्चित स्वरूप राजसमद का निर्माण कराया, ब्रह्मभोज दिया तथा गोदान कराया।

दिनांक 6 जनवरी 2002 को रात्रि में उदयपुर की मडी की नाल में जोग पोली स्थित दाता भवन में महत मिट्टालाल चित्तौड़ा के निवास पर पहली बार गादी पर सगत्जी बावजी सरदारसिंह जी के दर्शन किये। गत 40 वर्षों से, विद्यार्थीकाल से चित्तौड़ा जी में इन बावजी के भाव आ रहे है। इस गादी पर बावजी ने मुझे ऊपर वर्णित समग्र जानकारी से परिचित कराया और कहा कि जिनकी मृत्यु हत्या-प्रसंग में होती है वे व्यंतरवासी देव बनते हैं। उनकी रूह भटकती रहती है किन्तु सम्मानपूर्ण स्थान (आसन) मिलने पर वे शान्त हो जाते है और उनकी आत्मा मानव कल्याण में लग जाती है।

उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ विलास में जहाँ सुलतान सिंह जी को जहर दिया गया वहाँ सगतजी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा की हुई है। ये सारे सगतजी के स्वरूप में वाइ राजघराने से सम्बन्धित है। आजादी के बाद ये सगतजी लोकजीवन में लोकदेवता के रूप में अधिक मान्य हुए। इनकी यह लोक प्रसिद्धि शनैः शनैः ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। महत मिट्टालाल के दाता भवन में, एक अलग कक्ष में सरदारसिंह जी का सगतजी के रूप में देव स्थान है। सभी सगतजी स्थलों पर हर शुक्रवार को चौकी लगती है। सगतजी के भाव आते हैं जहाँ जनता जनार्दन की सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण होता है और दुःख दर्दों से मुक्ति मिलती है।

महाराणा के मझोले पुत्र सगतसिंह की हत्या बटले की भावना से की गई। अर्जुनसिंह के पुत्रों ने यह हत्या घाणेराम सादड़ी में बर्छी के वर से की। ये उदयपुर आये और कुंवर सगतसिंह को बहला फुसला कर ले गये। कुंवर यह समझा कि मामरे उन्हें लाड प्यार से ले जाया जा रहा है। सादड़ी में जहाँ उनकी हत्या की गई वहाँ छतरी बनी हुई है। बीकानेर में विचित्रकुंवर की स्मृति में भी छतरी बनी हुई है। उदयपुर में यतिजी की याद में आयड़ में और महासतियां जी में सुलतानसिंह सगतसिंह और सरदारसिंह की छतरियां उनकी स्मृति शेष को जीवंत किये हुए हैं।

शौर्य एवं शक्ति से जीवंत प्रतीक होने के कारण ही इनका सगत नाम पड़ा। सगत का अर्थ शक्ति से है। आदरसूचक 'जी' लगाने के कारण ही इन्हें सगतजी कहा जाने लगा।

डॉ महेन्द्र भानावर

जन्म - कानोड़ जिला उदयपुर 13 नवम्बर 1927
शिक्षा - एम ए (हिन्दी), पीएच डी, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1967 ।

प्रकाशित पुस्तकें - हिन्दी, राजस्थानी बाल साहित्य विषयक पचास से अधिक पुस्तकें

लेखन-प्रकाशन - देश-विदेश की 350 से अधिक पत्रिकाओं में 8 हजार से अधिक रचनाओं का

पत्र-पत्रिका सम्पादन - शोध पत्रिका लक्ष्मण दिग्दर्शन पीछोला रंगायन सुलगते प्रश्न सम्पादन ।

स्तम्भ लेखन - जय राजस्थान, जलते दीपक, सप्ताह मनु टाइम्स तथा सुमन लिपि ।

सर्वेक्षण अनुसंधान - राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र उत्तरप्रदेश, मणिपुर के लोक साहित्य परितः का ।

सदस्य मनोनयन - राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र, जवाहर कला केन्द्र राजस्थान अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी साहित्य संस्कृति अकादमी में ।

पुरस्कृत कृतिया - उत्तर प्रदेश हिन्दी समिति राजस्थान के प्रा. अजुबा राजस्थान औरत काव्य कृति पर मुंबई की राजस्थान एसोसिएशन द्वारा भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ

विशिष्ट सम्मान - सृजन मंच बड़ी तथा लोक सभ्यता चुरू द्वारा स्वर्ण पदक । महाराणा मेधाजी द्वारा महाराणा सज्जनसिंह पुरस्कार । वि. ए. पत्रकारिता पुरस्कार । हिन्दी साहित्य सम्मेलन साहित्य वारिधि सम्मानोपाधि ।

सेवा कार्य - उदयपुर के भारतीय लोक साहित्य निदेशक पद से सेवानिवृत्त 1995 में ।

सम्प्रति - स्वतंत्र लेखन ।

निवास-352, श्रीकृष्णपुरा, सेंटपाल स्कूल

फोन (0294) 412174 (R) 521

E-mail m